

فیہ ما فیہ

ملفوظات

مولانا جلال الدین محمد رومی

بستوانے چوں حکایت میکند
دارجہائیں ہاں شکایت میکند

تقدیم و تہنیت

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام
 علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین -
 اما بعد مقرب قرب احدیت سرشار منہ وحدت
 مستغرق بحر محبت مولانا جلال الدین محمد رومی
 قدس اللہ سرہ العزیز کے ملفوظات یعنی آپ
 کی زبان حق ترجمان سے صادر ہونے والے
 کلمات علم وحکمت کو آپ کی مجلس محضر
 باش آپ کے دلدادہ مصاحبین و مریدین
 یا صفائے ضبط تحریر میں لا کر ان کی افادیت
 کو دوام بخشا۔ یہ مجموعہ ملفوظات ”فیہ مافیہ“
 کے نام سے مشہور ہوا اور علی الاطلاق علمائے
 عظام اور صوفیائے کرام کے نزدیک تعقہ
 فی الدین و حصول الی الحق اور حصول عرفان
 کا محکم خزینہ قرار پایا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ انسان تین اقسام پر مشتمل
 ہیں۔ ایک قسم چوپایوں سے مشابہ ہے جن
 کی فکر کا محور کھانا پینا اور عیش کرنا ہے
 دوسری قسم فرشتوں کے مشابہ ہے جنہیں
 تسبیح و تہلیل اور کار خیر سے واسطہ ہے
 اور تیسری قسم انبیاء سے مشابہ ہے جو

کتاب

نیمہ حافیہ

ملفوظات

مولانا جلال الدین محمد رومیؒ

مقدمہ

آقائے بدیع الزماں فروزانفر

مترجم

مولانا شمس بریلوی

رومی پیدائشنگ ہاؤس

کراچی

حمد

حمدُکَ والشکرُکَ یا ذوالمنن	حاضری و ناظری بر حالِ من
واحد اندر ملک، اُورایار نے	بندگانش را جز اُوسالار نے
خالقِ افلاک و انجم برعلا	مردم و دیود پری و مرغ را
خالقِ دریا و دشت و کوہ و تہہ	ملکِ او بے حد و او بے شبہ
شاہِ ما بیدار و ہر دم ہوشیار	می رساند روزی ہر سور و مار
کُلَّ یَوْمٍ صُو فی شانِ بخواں	مرور بے کار و بے فعلے، مداں
او مبتدل کردہ خاکے را بزر	خاکِ دیگر را بکرده بوالبشر
تا قیامت گر بگویم زین کلام	صد قیامت بگذرد، وین ناتمام
دوست را اندر احد و احمد بزن	لے برادر وارہ از بوجہلِ تن

جلد حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

اشاعت اول	_____	جولائی ۱۹۹۱ء
تعداد	_____	ایک ہزار
مطبع	_____	پنجاب پریس
ناشر رومی پبلشنگ ہاؤس۔ کراچی	_____	
قیمت	_____	۲ روپے

نعت

سید و سرور محمد نور جاں	بہتر و مہتر شفیع مجرماں
آں چناں گشتہ پُر از اجل حق	کہ در وہم رہ نیابد آل حق
زاں محمد شافع ہر داغ بود	کہ سرمہ چشم او مازاغ بود
ازالم نشر دوحشش سرمہ یافت	دید انچہ جبریل آں بر نہ تافت
مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق	گر بمیری تو نمیرد ایں سبق
من کتاب و معجزت را رافعم	بیش و کم کن راز قرآن دافعم
چاکرانت شہر ہا گیرند و جاہ	دین تو گیرد ز ماہی تا بہ ماہ
تا قیامت باقیش داریم ما	تو مترس از لسخ دین اے مصطفیٰ
گر گویم تا قیامت نعت او	بیچ آں را مقطع و غایت مجو

مرتبہ ۱۔ مولانا قاضی ابوبکر محمد شیت جوہپوری

ملنے کا پتہ ۱۔ علم و عمل بکڈپو

۹۔ رئیس منزل، اردو بازار، بندر روڈ، کراچی

فہرست مضامین

فیہ مافیہ (اُردو ترجمہ)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	متوجہ کرتی ہے		ن	گزارش احوال (غرض نشر)	۱-
۷۳	تمثیل	۱۵-	ق	ہماری تاثرات	۲-
۷۳	خود غرضی اور غرض سے	۱۶-	ش	حالات حضرت مولاناؒ	۳-
	مبارا ہ جائے		۲۵	تاریخ ملفوظات صوفیہ	۴-
۷۵	بادشاہ کی ہمنشینی خطرے	۱۷-	۳۵	فیہ مافیہ کا ادبی مقام	۵-
	کا سبب ہوتی ہے۔		۴۵	مقدمہ فیروز انفر	۶-
۷۶	دریا پر پہنچ کر صرف	۱۸-		(اصل کتاب کی ابتدا)۔	
	پانی پر قناعت کرنا؟		۶۴	علماء اور امر کی صحبت	۷-
۷۶	انسان کی حقیقت	۱۹-	۶۴	عوام اس حدیث کے معنی	۸-
۷۷	اللہ رب العالمین	۲۰-		غلط سمجھتے ہیں۔	
	کے خاص بندے		۶۵	ایک دلنشین نکتہ	۹-
۷۸	استغراق عبادت	۲۱-	۶۶	واقعہ امیران بدر	۱۰-
	کی روح ہے۔		۶۷	بدر کے موقع پر کفار کے	۱۱-
۷۸	احترام کیلئے موقع و محل	۲۲		مزعوامات	
۷۹	نماز کے علاوہ تقرب	۲۳-	۶۸	جناب عباس کی توبہ	۱۲-
	کا ذریعہ		۶۹	مولانا کی ایمر پر دائرہ کو نصیحت	۱۳-
۷۹	شہادت صرف زبان سے	۲۴-	۷۱	حقیقت اپنی جانب	۱۴-

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۹	تواضع	۳۶-		کافی نہیں	
۹۱	زاہد کون ہے	۲۷-	۸۰	مولانا بہاد الدین کے	۲۵-
۹۱	عجیب نکتہ	۳۸-		استغراق کا ایک واقعہ	
۹۳	درد (لگن یا جذبہ کیلئے)	۳۹-	۸۱	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۶-
۹۴	ادراک اور شناخت	۴۰-		کے حکم کی تعمیل اور نماز	
۹۵	مشائخ کے مختلف طریقے	۴۱-	۸۲	قرب خداوندی کے وقت	۲۷-
۹۶	عکس سے دھوکا کھانا	۴۲-		دوسروں کی یاد	
۹۷	دریا میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔	۴۳-	۸۲	قریب ہونے والے کس طرح	۲۸-
	نتیجہ	۴۴-		کٹود کار کرتے ہیں۔	
۹۸	انا کا خاتمہ	۴۵-	۸۳	انسان کا دنیا میں	۲۹-
۹۸	بارگاہ الہی میں بندے کی	۴۶-		مقصود حقیقی	
۹۹	عرضداشت		۸۳	فراموشی نہ کرنے والی چیز	۳۰-
۹۹	بلندی و بستی کیلئے	۴۷-	۸۵	انسان کی قیمت عظیم ہے	۳۱-
	معیار		۸۵	علم کے حصول کا مقصد	۳۲-
۱۰۰	فتوحات کا مقصد	۴۸-	۸۶	کھانے اور سونے کے	۳۳-
۱۰۰	دو شخصوں کیلئے عمل	۴۹-		علاوہ اور کام بھی ہیں۔	
	کا انداز		۸۷	مثال	۳۴-
۱۰۱	اپنے علم کا غرور	۵۰-	۸۷	سدرح و ثنا کے سلسلے میں	۳۵-
۱۰۳	اتنا بک کی تعریف	۵۱-		ایک بحث	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۲	ایک تو سب قیامت	۱۰۴	۶۸	عقل کی تعریف	۱۱۷
	ہی میں ہوں گے۔		۶۹	انسان کہلانے کا مستحق	۱۱۷
۵۳	آدمی تضادات کا مجموعہ ہے	۱۰۴	۷۰	کیفیات و احوال	۱۱۸
۵۴	جب مطلوب ایک ہو	۱۰۵	۷۱	تاخیر قبولیت دعا اور	۱۱۹
۵۵	اللہ کے خاص بندے	۱۰۵		سبب تاخیر	
۵۶	ایک نکتہ	۱۰۶	۷۲	ایک شخص کا دعوائے مردم شناسی	۱۲۰
۵۷	قرآن بربک وقت	۱۰۷	۷۳	دعویٰ عشق الہی	۱۲۰
	کیوں نہیں اترتا۔		۷۴	ایک منکر خدا	۱۲۱
۵۸	ہر امر کی نسبت حق کی	۱۰۹	۷۵	معافی اور حصول منفعت	۱۲۲
	طرف درست ہے۔		۷۶	سرکارِ دو عالم کی زبانِ اطہر	۱۲۲
۵۹	ایمان اور نماز	۱۱۰		اور الفاظ ربانی	
۶۰	ایک شخص کی ذات پر تبصرہ	۱۱۱	۷۷	سرکارِ دو عالم کا علم	۱۲۳
۶۱	ترہیت کنندہ اور	۱۱۲	۷۸	مسبب الاسباب سبب	۱۲۳
	ترہیت پذیر زندہ			سے مستثنیٰ ہے۔	
۶۲	سرشت انسانی	۱۱۲	۷۹	مردم شناسی کا گر	۱۲۳
۶۳	دو گواہوں کی حیثیت	۱۱۳	۸۰	اِتِّقُوا فِرَاقَ الْمَوْتِ کا	۱۲۴
۶۴	آرزوئے دیدارِ الہی	۱۱۵		عملی مظاہرہ	
۶۵	حجایات کی مصلحت	۱۱۶	۸۱	چلہ کشی کے دوران	۱۲۵
۶۶	تجلی الہی اور کوہِ طور	۱۱۶		نڈائے غیبی	
۶۷	ایک سائل کے سوال کا جواب	۱۱۷	۸۲	بندگانِ خاص کی خصوصیت	۱۲۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۳-	دنیا میں گھر کہاں	۱۲۶	۹۹-	عالم خوف کے مقامات	۱۳۵
۸۴-	ایک واقعہ	۱۲۶	۱۰۰-	دو مقدس نبیوں کی سیرت	۱۳۶
۸۵-	مذکورہ واقعہ اور	۱۲۶		کی جھلکیاں	
	حضرت مولانا قدس سرہ		۱۰۱-	انسان کیا ہے	۱۳۸
۸۶-	امیر کی آمد اور ملاقات	۱۲۶	۱۰۲-	امیر نائیب کے مولانا کے	۱۳۹
۸۷-	قلب اور اس کی	۱۲۷		بارے میں تاثرات	
	گواہی		۱۰۳-	موسم کی کیفیات	۱۳۹
۸۸-	عاشق کی کیفیت	۱۲۸	۱۰۴-	اہل علم کیسے کیسے معارف	۱۴۰
۸۹-	استغراق کی تعریف	۱۲۸		بیان کرتے ہیں۔	
۹۰-	منصور اور انا الحق	۱۲۹	۱۰۵-	بادشاہ کا منجوں سے	۱۴۰
	کا نعرہ			استفسار	
۹۱-	بندہ اور بندگی	۱۲۹	۱۰۶-	خدمت خلق ہی	۱۴۱
۹۲-	استغراق حقیقی	۱۲۹		اصل شے ہے	
۹۳-	فلسفے کی دلیل پائیدار	۱۳۰		منظوم کون ہوتا ہے۔	۱۴۲
	نہیں ہے۔		۱۰۷-	طلب مقصود کیلئے واسطہ	۱۴۳
۹۴-	ایک غلام مقرب کا واقعہ	۱۳۱	۱۰۸-	وسیلہ ضروری ہے۔	
۹۵-	ثابت قدمی کے لئے امتحان	۱۳۳	۱۰۹-	جسم انسانی اور عقل	۱۴۴
۹۶-	عارف و عالم کا فرق	۱۳۳	۱۱۰-	کوشش عنایت کا نتیجہ ہوتی ہے	۱۴۵
۹۷-	عالم و زاہد کا موازنہ	۱۳۴		سرکار دو عالم کا مرتبہ	۱۴۶
۹۸-	امیر نائیب کا استفسار اور اس کا جواب	۱۳۵	۱۱۱-		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
	اقدس میں درد	۱۴۷	۱۱۲	بزرگوں کی باتیں جمعیت	
۱۶۲	تخلیق انسانی کا مقصد	۱۴۸		خاطر سے سنی جائیں۔	
۱۶۲	سوال دربارہ تقدیر	۱۴۹	۱۴۸	نفس کی صلاحیت ہی	۱۱۳
۱۶۳	سعادت و شقاوت	۱۵۰		اصل ہے۔	
۱۶۴	نذر کا کفارہ	۱۵۱	۱۴۹	آدمی دو چیزوں کا مرکب ہے	۱۱۴
۱۶۴	نذر کی اقسام	۱۵۲	۱۴۹	سوز و گداز کے مناظر اور	۱۱۵
۱۶۴	دنیا عالم اسباب ہے اور	۱۵۳		مثالیں۔	
	سبب مثل پردہ ہیں۔	۱۵۱		جہاد کی دو قسمیں	۱۱۶
۱۶۵	کشود کار بغیر اسباب	۱۵۱	۱۵۱	فکر کی حیثیت	۱۱۷
	بھی ممکن ہے۔	۱۵۱		عرض کی کیفیت	۱۱۸
۱۶۶	حضرت زکریا کو فرزند	۱۵۲	۱۵۲	خوشبو اور مزے عکس	۱۱۹
	کی بشارت			ذات باری ہیں۔	
۱۶۶	انبیاء اور اولیاء کے	۱۳۶	۱۳۵	عبادت اور راز و نیاز	۱۲۰
	مراتب			شب کے وقت بہتر ہے	
۱۶۷	بعیثت کی باتیں صاحبان	۱۳۷	۱۵۵	نفس جوانی انسان کا دشمن ہے	۱۲۱
	بعیثت سے کی جائیں۔		۱۵۵	امیر سیف الدین کے معمول پر	۱۲۲
۱۶۸	صاحبان بعیثت کی مثال	۱۳۸	۱۵۸	عشق کیا ہے؟	۱۲۳
۱۶۹	محبوب کی کیفیات	۱۳۹	۱۵۹	اسلام و رہبانیت	۱۲۴
۱۷۱	انا الحق کی تفسیر	۱۴۰	۱۶۰	تاتاریوں کا عقیدہ	۱۲۵
۱۷۲	اولیاء محرم راز الہی ہوتے ہیں۔	۱۴۱	۱۶۱	روز قیامت یوم الحساب	۱۲۶
			۱۶۱	سرکار دو عالم کے دست	۱۲۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۴۲	ظاہری بے تعلقی	۱۷۲	۱۶۰	ایک حکایت	۱۸۶
۱۴۳	تالیفِ قلب کی انتہا	۱۷۲	۱۶۱	حقیقت کا اظہار	۱۸۸
۱۴۴	کہاں میں کہاں شاعری	۱۷۳	۱۶۲	مقصود اور انداز گفتگو	۱۸۸
۱۴۵	کیا اصل چیز عمل ہے؟	۱۷۴	۱۶۳	بیوی کے ساتھ معاشرت	۱۸۹
۱۴۶	اعمال کی ظاہری باطنی تقسیم	۱۷۴	۱۶۴	عیب پوشی کی تعلیم	۱۹۰
۱۴۷	ایمان خوفِ جہاد و سرانام	۱۷۵	۱۶۵	عورت کی فطرت	۱۹۲
۱۴۸	انسان کی کیفیت	۱۷۶	۱۶۶	بصارت و بصیرت کا فرق	۱۹۲
۱۴۹	جزد و کل کا دیکھنا	۱۷۶	۱۶۷	عالم دنیا اور اولیاء	۱۹۲
۱۵۰	مسلمان کی صفت	۱۷۷	۱۶۸	مستغنی کسے کہتے ہیں؟	۱۹۵
۱۵۱	مخلوق کی اقسام	۱۷۸	۱۶۹	اول دید بعد گفت و شنید	۱۹۶
۱۵۲	اتباع کی کیفیت اور اس کے نتائج	۱۷۹	۱۷۰	وجود باری محتاج دلیل نہیں ہے۔	۱۹۷
۱۵۳	نصرتِ الہی	۱۷۹	۱۷۱	ہماری ذات دوسری کیلئے آئینہ ہے۔	۱۹۸
۱۵۴	دوستی کا معیار	۱۸۱	۱۷۲	آئینہ کیا ہے؟	۱۹۹
۱۵۵	آزمائش کے انداز	۱۸۳	۱۷۳	انسان کو ہر عمل میں تدریج و اعتدال چاہیئے	۱۹۹
۱۵۶	روحِ قرآن اس کے معانی ہیں۔	۱۸۳	۱۷۴	ابن چادش کو نصیحت	۲۰۰
۱۵۷	صحابہ اور حفظِ قرآن	۱۸۴	۱۷۵	شیخ صلاح الدین کا تعارف	۲۰۲
۱۵۸	دوسروں کی بات پر کان نہ دھرو۔	۱۸۵	۱۸۶	ظاہر سے باطنی معنی کی جانب توجہ	۱۸۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
	انسانی کی شہادت	۲۰۲		اصل چیز عزم صادق ہے	۱۷۶
۲۱۹	فلسفیوں کے عقیدے	۱۹۴	۲۰۷	خیالات کی اصل حقیقت	۱۷۷
	کا ابطال			ذات باری تصورات سے	۱۷۸
۲۱۹	گفتگو بقدر ظرف	۱۹۵		در آپے۔	
۲۲۰	عطا بقدر ظرف	۱۹۶	۲۰۸	عاشقوں کا انداز	۱۷۹
۲۲۱	غفلت اور بیداری	۱۹۷	۲۰۸	رب کریم کے محبوب بندے	۱۸۰
۲۲۱	شخصی تعریف و تعظیم کی مذمت	۱۹۸	۲۰۹	الہودیا کی تفسیر	۱۸۱
۲۲۲	شیخ نساج بخاری کی بصیرت	۱۹۹	۲۱۰	مطلوب لذاتہ و غیرہ	۱۸۲
۲۲۲	علم اور اس کا اظہار	۲۰۰	۲۱۱	قصہ آدم علیہ السلام	۱۸۳
۲۲۳	عقل اور اس کا استعمال	۲۰۱	۲۱۱	شریعت کیا ہے؟	۱۸۴
۲۲۵	دل کی آواز سننے والے	۲۰۲	۲۱۲	تجلی الہی قید مکان سے	۱۸۵
۲۲۶	ایک عجیب نکتہ	۲۰۳		منترہ ہے	
۲۲۷	ثمرہ رویت	۲۰۴	۲۱۳	واقعہ معراج کی جانب اشارہ	۱۸۶
۲۲۸	قرآن کے ذریعے خدا کی سائی	۲۰۵	۲۱۳	دین اسلام کی عظمت	۱۸۷
۲۲۸	ثمرہ محبت	۲۰۶	۲۱۵	تواضع اور اس کے محرکات	۱۸۸
۲۲۹	معشوق کے انداز	۲۰۷	۲۱۶	انداز فکر	۱۸۹
۲۲۹	دنیا میں آرام و آسائش کہاں؟	۲۰۸	۲۱۶	سایہ بے سایہ	۱۹۰
۲۳۰	منزل مقصود اور سید راستہ	۲۰۹	۲۱۷	عقل فرشتے کی جنس سے ہے	۱۹۱
۲۳۰	کبیل نہیں چھوڑتا	۲۱۰	۲۱۸	قدرت خداوندی	۱۹۲
۲۳۱	ایمان غام اور ایمان خاص	۲۱۱	۲۱۸	روز قیامت اعفائے	۱۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۱۲	حقانیت کے دعوے	۲۳۲		پر فضیلت حاصل ہے۔	
۲۱۳	ذوق حقیقت کا عکاس ہے	۲۳۲	۲۲۹	نیکی بدی کیا ایک ہیں؟	۲۲۶
۲۱۴	شکرِ نعمت	۲۳۳	۲۳۰	کچھ عارف کے بارے میں	۲۲۷
۲۱۵	کرامت کیا چیز ہے؟	۲۳۴	۲۳۱	خواہش کی نفی	۲۲۸
۲۱۶	زہر کہاں اثر کرتا ہے؟	۲۳۴	۲۳۲	حصولِ مقصد میں انسان کے تئیں	۲۲۹
۲۱۷	ایمان کا مفہوم	۲۳۵	۲۳۳	نورِ مومن کیسا ہے؟	۲۲۹
۲۱۸	عشق حقیقی و مجازی	۲۳۶	۲۳۴	حضرت عثمان غنی کا خطِ خلافت	۲۲۹
۲۱۹	خیال کی حقیقت	۲۳۶	۲۳۵	تحمل اور مجاہدہ	۲۵۱
۲۲۰	ظالموں اور حرام خوروں کے لقمے سے پرہیز	۲۳۷	۲۳۶	یقین کا مرتبہ طریقت میں	۲۵۲
۲۲۱	درویشوں کے لئے احتیاط	۲۳۸	۲۳۸	مہار اور مہارکش کا فرق	۲۵۵
۲۲۲	اورادو سالکان و طالبانِ معرفت	۲۳۸	۲۳۹	مہار کو آلائش سے پاک کرنا	۲۵۷
۲۲۳	کلمو الناس علی قدر عقولہم	۲۳۹	۲۴۰	کافرو جاہل کا فرق	۲۵۹
۲۲۴	سالک اور واصل کے مقامات	۲۴۱	۲۴۰	صلوۃ و سماع اور مفتی	۲۶۰
۲۲۵	شرابی کی بات ناقابلِ اعتبار	۲۴۲	۲۴۱	قرآن مجید کا ا عجائز	۲۶۱
۲۲۶	آسمانوں اور زمینوں کی فضا	۲۴۲	۲۴۲	صوت اصل نہیں فرع	۲۶۲
۲۲۷	مسیحیوں کے عقیدے	۲۴۳	۲۴۳	دنیا کی حقیقت گھر کی طرح ہے	۲۶۳
۲۲۸	کابطلان	۲۴۳	۲۴۴	عجائباتِ عالم کی تخلیق	۲۶۵
	انسان کو تمام مخلوقات پر مافی	۲۴۴	۲۴۵	حدوث و قدمِ عالم	۲۶۶
			۲۴۶	مُحْتِ آرائی	۲۶۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۱۷	تلقین صبر	۲۶۸	۲۸۵	خالق کائنات اور فعل تخلیق	۲۶۷
۲۲۸	مقابلے کا حکم	۲۶۸			
۲۲۹	سکادو عالم کا اسی لقب ہونا	۲۶۹	۲۸۷	ایک تمثیل	۲۶۸
۲۵۰	عقل کلی و جزئی کا فرق	۲۶۹	۲۸۸	انسان اور بچھو کا مکالمہ	۲۶۹
۲۵۱	قابیل و ہابیل کی سرگزشت	۲۷۰	۲۸۸	اظہار حال کا موقع	۲۷۰
۲۵۲	پیشوں اور حرفتوں کی تعلیم	۲۷۰	۲۸۹	بیدار کرنے کا انداز	۲۷۱
۲۵۳	لطافت و کثافت	۲۷۰	۲۸۹	تحصیل علم اور انداز تعلیم	۲۷۲
۲۵۴	ہمت کی اہمیت	۲۷۱	۲۹۰	دیوانوں سے رجوع	۲۷۳
۲۵۵	نماز اور حضور قلب	۲۷۱	۲۹۱	ہر سیدیدہ چیز مقوی نہیں ہوتی	۲۷۳
۲۵۶	صورت اور معنی کا فرق	۲۷۲	۲۹۲	ارواح کی عالم اجسام میں منتقلی	۲۷۵
۲۵۷	اولیاء کی صحبت کا اثر	۲۷۲	۲۹۲	عارف اور نحوی کا مکالمہ	۲۷۶
۲۵۸	عالم فقر کے آداب	۲۷۴	۲۹۳	حسین کریمین کا انداز تبلیغ	۲۷۷
۲۵۹	قبل بخت فصاحت نبوی	۲۷۴	۲۹۳	مہمان خانے کی وسعت	۲۷۸
۲۶۰	حیات کی صفت	۲۷۷	۲۹۴	عشق کے انداز	۲۷۹
۲۶۱	فساد و عدم فساد نماز	۲۷۷	۲۹۵	تجسس اور اس کا اظہار	۲۸۰
۲۶۲	ایمان کیلئے ؟	۲۷۸	۲۹۵	خطہ خوارزم اور سوائے عشق	۲۸۱
۲۶۳	بابزید و تعلیم فقر	۲۷۹	۲۹۶	رویت فی الوجود	۲۸۲
۲۶۴	سوال بعد از مرگ	۲۸۰	۲۹۸	اس عمل کی توجیہ	۲۸۳
۲۶۵	آمد خود ایک سوال ہے۔	۲۸۱	۲۹۹	تدبیر اور تقدیر	۲۸۴
۲۶۶	جواب جاہلان باشد خموشی	۲۸۲	۳۰۰	تدبیر و تقدیر تجربے کی نشانی میں	۲۸۵

تیمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۸۶	ابراہیم ادہم کا ایک واقعہ	۳۰۰	۳۰۷	ذات باری پر اعتماد	۳۱۹
۲۸۷	جناب عمرؓ کا اسلام لانا	۳۰۱	۳۰۸	حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا	۳۱۹
۲۸۸	سُر نہاں سر چاہیے	۳۰۲	۳۰۹	مومن کون ہے؟	۳۲۱
۲۸۹	حقیقت کعبہ	۳۰۳	۳۱۰	نماز کی حقیقت	۳۲۱
۲۹۰	عنایت کا حقدار کون ہے؟	۳۰۵	۳۱۱	نبوت کبسی نہیں ہے	۳۲۲
۲۹۱	خدا کا گھر کہاں ہے؟	۳۰۵	۳۱۲	کثیر دولت ایک آرائش ہے	۳۲۳
۲۹۲	قرآن سے محبت اور اس کا انداز	۳۰۶	۳۱۳	حدیث قدسی کی تشریح	۳۲۴
۲۹۳	مقام ابراہیمؑ کیا ہے؟	۳۰۶	۳۱۴	نفی و اثبات کی مثال	۳۲۵
۲۹۴	مقصود کعبہ	۳۰۷	۳۱۵	مسلمان آپس میں ایک جان ہیں	۳۲۵
۲۹۵	مثال اور مثل کا فرق	۳۰۷	۳۱۶	خدا ہونے کے انداز	۳۲۶
۲۹۶	عامل اور جاہل میں فرق	۳۱۰	۳۱۷	خیر و شر	۳۲۷
۲۹۷	گفتگو کے دوران توجہ اور عدم توجہ	۳۱۱	۳۱۸	شکر کیا ہے؟	۳۳۰
۲۹۸	دل تم سے پہلے عازم ہوتا ہے۔	۳۱۲	۳۱۹	سبب ناشکری کیا ہے	۳۳۲
۲۹۹	دعوے اور اس کی دلیل	۳۱۲	۳۲۰	حمد و شکر کا فرق	۳۳۳
۳۰۰	دل اپنے دلدار سے وابستہ ہے	۳۱۳	۳۲۱	ایک غلطی اور اس کا ازالہ	۳۳۴
۳۰۱	جدد جہد کرد تاکہ محب بنو	۳۱۳	۳۲۲	خف و قذف کی تعریف	۳۳۴
۳۰۲	اظہار مدعا کا انداز	۳۱۴	۳۲۳	بے نیازی اور رورزی کا تعلق	۳۳۵
۳۰۳	ابتداء اپنی ذات سے کرو	۳۱۴	۳۱۷	حق تعالیٰ کی قریت	۳۰۵
۳۰۴	بندگی سبب حضوری ہے	۳۱۶	۳۱۸	اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ	۳۰۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۵۱	منصور اور انا الحق	۳۴۰	۳۴۶	حصے کے مطابق رزق ضرور ملتا ہے۔	۳۲۴
۳۵۲	عالم خیال اور اس کی وسعت	۳۴۱	۳۴۷	امور دین میں مشغولی	۳۲۵
۳۵۲	الفاظ و عبادت کا فائدہ	۳۴۲	۳۴۷	ذکر کا سبب	۳۲۶
۳۵۳	آیت کریمہ کی تشریح	۳۴۳	۳۴۸	عشق کیا ہے؟	۳۲۷
۳۵۴	اندازِ فہم سے؟	۳۴۴	۳۴۹	انسان میں اصل چیز جو ہر قابل ہے	۳۲۸
۳۵۵	اندیشے سے کیا مراد؟	۳۴۵	۳۵۰	صورت نہیں عمل کی ضرورت؟	۳۲۹
۳۵۸	انسان کی تین حالتیں	۳۴۶	۳۵۱	سلام ربانی	۳۳۰
۳۵۹	اللہ تعالیٰ غیبتِ حضور کا خالق ہے۔	۳۴۷	۳۵۲	طلب اور اس کا انداز	۳۳۱
۳۶۰	اثر وقت کا رہین منت ہے۔	۳۴۸	۳۵۳	واجب کی تشریح	۳۳۲
۳۶۱	انعام انسانی کا خالق کون؟	۳۴۹	۳۵۴	واصل بحق کی شناخت کیلئے	۳۳۳
۳۶۲	دنیا کا قوام غفلت ہے	۳۵۰	۳۵۵	دلیل قطعی	۳۳۴
۳۶۲	وجود انسانی کی مثال	۳۵۱	۳۵۶	عاشق کا کام	۳۳۵
۳۶۳	مدح و تعریف	۳۵۲	۳۵۷	ایک نکتہ	۳۳۶
۳۶۴	اولیاء اور مدح	۳۵۳	۳۵۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت سے گفتگو	۳۳۷
۳۶۵	فتنہ و فساد کی وجوہ	۳۵۴	۳۵۹	معرفتِ خودی	۳۳۸
۳۶۶	فرشتوں کو مستقبل کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔	۳۵۵	۳۶۰	تعلقِ خاطر	۳۳۹
			۳۶۱	ایک شعر	۳۴۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۹۱	سماعت و مشاہدہ	۳۶۷	۳۶۷	فراق و وصل کی کیفیت	۳۵۵
۳۹۲	پرورشِ اولاد میں	۳۶۸	۳۶۸	خدمت و عظمت کی مثال	۳۵۶
	ایک نکتہ	۳۶۹	۳۶۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۵۷
۳۹۳	فقہ کی تعریف	۳۷۰	۳۷۰	اور نمرود	
۳۹۶	مثال اور بے مثال	۳۷۱	۳۷۱	مذکورہ بالا اعتراض کا جواب	۳۵۸
	کی حقیقت	۳۷۲	۳۷۲	کافر و مومن تیسرے کہتے ہیں۔	۳۵۹
۳۹۶	نبی کی ذمہ داری	۳۷۳	۳۷۳	خاطر عزیز و شامانی	۳۶۰
۳۹۷	محبت و خدمت	۳۷۴	۳۷۴	غفلت کی کاروائیاں	۳۶۱
	بین فرق	۳۷۵	۳۷۵	کفر کی موجودگی فردی ہے۔	۳۶۲
۳۹۸	ذریعہ واسطہ یا وسیلہ	۳۷۶	۳۷۶	مجال کا پیدا ہونا محال ہے۔	۳۶۳
۳۹۹	رزم و بزم کا لباس	۳۷۷	۳۷۷	شخص سے دوستی اور	۳۶۴
۳۹۹	منظاہرہ قدرت الہی	۳۷۸	۳۷۸	آس کا انداز	
۴۰۰	تبدیلِ احوال	۳۷۹	۳۷۹	عقدہ کشائی	۳۶۵
۴۰۱	دوست کا دیدار	۳۸۰	۳۸۰	لا تدرکہ الالبصار	۳۶۶
۴۰۲	بے خبری کے معنی	۳۸۱	۳۸۱	میری گفتگو اختیار ہی نہیں ہے	۳۶۷
۴۰۵	جاہل داعی	۳۸۲	۳۸۲	میری اور فلسفی کی سوچ کا انداز	۳۶۸
۴۰۶	راہ حق کی کیفیت	۳۸۳	۳۸۳	حضرت صدیق اکبر رضی	۳۶۹
۴۰۷	قرآن کریم میں روشن	۳۸۴	۳۸۴	کی فضیلت کا باعث	
	نشانیوں ہیں۔	۳۸۵	۳۸۵	رکوع و سجود	۳۷۰
۴۰۹	کلام کی خوبی۔	۳۸۶	۳۸۶	یا دِ خدا	۳۷۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۸۸	اللہ والوں کے لئے حجابات کی کوئی حیثیت نہیں۔	۴۰۹	۳۹۷	تحصیلِ علم	۴۱۷
۳۸۹	اللہ کے ساتھ ذکرِ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۴۱۰	۳۹۵	اہل دوزخ - منافق اور کافر	۴۱۸
۳۹۰	متابعت کیا چیز ہے؟	۴۱۱	۳۹۶	قرآن حکیم کے مطالب سے آگہی۔	۴۱۸
۳۹۱	تواضع کیا ہے؟	۴۱۲	۳۹۷	اللہ کا غضب	۴۱۹
۳۹۲	وجدان کیا ہے؟	۴۱۳	۳۹۸	ذات باری اور بند کے درمیان حجابات	۴۲۱
۳۹۳	آدم کی تخلیق احکام الہی کی صورت پر ہوئی ہے۔	۴۱۵	۳۹۹	اخلاق ذمہ انسان کے لئے حجابات ہیں	۴۲۲
			۴۰۰	اتانتھالک تھاک تھاک تھاک	۴۲۵
			۴۰۱	حفت مولانا کی وصیت نصیحت	۴۳۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گزارش احوال

عرصہ دراز سے یہ خواہش میرے دل میں گھر کئے ہوئے تھی کہ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظاتِ گراں بہا کو جو علمی و ادبی دنیا میں ”فیہ مافیہ“ کے نام سے مشہور ہیں اردو کے قالب میں ڈھال کر اُن ناظرین و شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جو فارسی زبان سے مانوس نہیں ہیں۔ ملفوظاتِ اصل میں، مجموعہ ہے اُن گفتگوؤں کا جو حضرت مولانا کی مجلس میں حاضر ہونے والے دل شکستہ اور پر اگندہ حال لوگوں کے سوال پر یا از خود حضرت مولانا کی جانب سے اہل مجلس کی تسکین کی خاطر ہوا کرتی تھیں، یہ زوالِ بغداد کے بعد کا زمانہ ہے جب عالمِ اسلام میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں مسلط تھیں، حضرت مولانا طبیبِ روحانی تھے اور ان کی مجلس میں حاضر ہونے والے ایک ایک شخص کی فکری و خیالی بیماریوں کا علاج ہوتا جاتا تھا، اس مجموعے کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں گویا اُسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی توجہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، میں نے چاہا کہ میرے گرد و پیش بھی پریشان حال اور پریشان خیال لوگ

موجود ہیں وہ سب حضرت مولانا کی مجلس میں حاضر ہوں۔ یہ تھی میری خواہش جس کی تکمیل چاہی اور مشہور و معروف ادیب و شاعر فارسی زبان کے ماہر استاد جناب شمس الحسن صاحب شمس بریلوی کی خدمات حاصل کیں جن کے قلم گو ہر رقم سے متعدد چھوٹی بڑی کتابیں ترجمہ ہو ہو کر منظر عام پر آتی رہی ہیں، فاضل مترجم نے اپنی علمی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا کے ملفوظات ”فیہ مافیہ“ کا بھی ترجمہ فرمایا لیکن اتفاق سے ترجمہ اُس نسخے سے ہوا جو سہل الحصول تھا اور اعظم گڑھ کا مطبوعہ تھا مترجم موصوف نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ کتابت شدہ صفحات کی تصحیح بھی فرمادی اور ازراہ کرم میری ذمہ داریوں کا بوجھ ممکنہ حد تک کم کیا۔

ترجمہ جب کتابت شدہ اور تصحیح کردہ صفحات کی صورت میں میرے پاس آیا تو اصل مسودہ اس کے ساتھ نہ تھا، اور ڈھونڈا تو کہیں نہ ملا۔ نہ مترجم موصوف کے پاس، نہ کاتب صاحب کے پاس، جس کی وجہ سے میری طبیعت پر عجیب انقباض طاری رہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب پریس میں نہ جاسکی۔ الماری کی نذر ہو گئی اور میں دوسرے کاموں میں الجھ گیا۔

کچھ عرصہ بعد ”فیہ مافیہ“ اور اس کے ترجمے کا تذکرہ مولانا سید حسن منشی ندوی صاحب سے ہوا جن کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کمال محبت و عقیدت ہے اور علمی و ادبی حلقے ان سے واقف ہیں کہ مشنوی مولوی معنوی پران کی نظر کتنی وسیع ہے، انھوں نے جستہ جستہ کتابت شدہ صفحات دیکھے تو فرمایا کہ ترجمہ کسی کتاب کا بھی فارسی

دعویٰ کے جملے جب اردو میں منتقل ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مفہوم الٹ گیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے اشعار ہوں یا فیہ مافیہ کی نشر، ان میں خاص خیال اس کا رکھنا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انداز بیان کی اور ان کے اسرار و رموز کی عکاسی پوری طرح ہو۔ پھر فرمایا کہ میں ان تمام صفحات کو از ابتدا تا انتہا دیکھ کر ہی کچھ عرض کر سکوں گا لیکن مولانا ندوی صاحب اپنی دوسری مشغولیتوں کی وجہ سے اور ان سے بھی زیادہ اپنی علالتِ طبع کے سبب سے اس کو شروع نہ کر سکے اور شروع کیا بھی۔ اس پر محنت بھی کی تو خود میری مشغولیتیں زیادہ بڑھ گئیں اور یوں وقت گزرتا چلا گیا۔

اسی اثناء میں میری ملاقات ایک دن اپنے مفتی صاحب مولانا محمد اعظمی خطیب جامع مسجد آرام باغ سے ہوئی اور اس کتاب کا تذکرہ آیا تو انھوں نے فرمایا کہ ”فیہ مافیہ“ کا ایک جدید ایرانی نسخہ میرے پاس آیا ہے جس کو مرتب نے بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد طبع کرایا ہے۔ مختلف قلمی اور مطبوعہ نسخوں سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ان نسخوں میں جو غلطیاں تھیں، کئی بیشی اور اختلافات نظر آئے ان کی نشاندہی بھی کی ہے اصلاح بھی کی ہے اور سب نسخوں پر ضروری تنقیدیں بھی کی ہیں، انھیں میں آپ کا یہ نسخہ بھی شامل ہے جو اعظم گڑھ کا مطبوعہ ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی جس نے اب تک کتاب کو پریس میں جلنے نہ دیا، حالانکہ اس کی کتابت مکمل ہو چکی تھی۔

نئی کتابت میں وقت بھی لگتا اور موجودہ کتابت پر جو اخراجات ہو چکے تھے وہ بھی ضائع جاتے۔ لہذا طے ہوا کہ کتابت شدہ صفحات کا اس جدید ایرانی نسخے سے مقابلہ کیا جائے چنانچہ مولانا ندوی صاحب اور مولانا نعیمی صاحب نے مل کر ان صفحات کا مقابلہ کیا اور جہاں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں وہاں تبدیلی بھی کی اور جو تفصیلی چھوٹ گئی تھیں ان کو کتاب میں داخل بھی کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب اس قابل ہوئی کہ پریس میں جائے۔

یہ جدید ایرانی نسخہ جو مفتی صاحب نے عطا فرمایا، طہران یونیورسٹی کے مشہور و معروف محقق آقائے بدیع الزماں فروز انفر کا مرتب کردہ ہے اور اس پر جو بیش قیمت اور پُر از معلومات مقدمہ اُن کا ہے اس کے اخیر میں ۱۳۷۱ شعبان ۱۳۷۱ قمری درج ہے۔ ۱۳۷۱ قمری مطابق ۱۹۵۱ء کے۔ اور وہ نسخہ جو اعظم گڑھ میں چھپا تھا اس کا سال طبع ۱۹۲۸ء ہے۔

آقائے بدیع الزماں فروز انفر نے اپنے مقدمے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمر عزیز کے بائیس سال تفتیش و تحقیق میں صرف ہوئے؛ اور اس اثناء میں ”قیہ مافیہ“ کے قلمی نسخے جہاں جہاں بھی موجود تھے اور مل سکے آقائے موصوف نے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور قلمی نسخوں کے ساتھ مطبوعہ نسخے بھی جمع کئے۔ سب کا بنظر غائر

مقابلہ و موازنہ کیا اور تصحیح اغلاط بھی کی۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مفہوم و مراد کو سمجھنے کے لئے موصوف نے حضرت مولانا کے تمام مجموعہ نظم و نثر کا مطالعہ بھی باقاعدہ کیا تاکہ ان کی فکر و نظر اور انداز کلام پوری طرح سمجھ میں آئے اور کوئی آئینہ نش اس میں نہ ہونے پائے اس کے بعد آقائے موصوف اس گراں بہا مجموعہ ملفوظات کو موجودہ ترتیب کے ساتھ دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے اس ضمن میں آقائے موصوف نے اپنی اور اپنے دوسرے اہل علم احباب کی محنت و مشقت کا تذکرہ بھی بڑے جذبے کے ساتھ اپنے مقدمے میں کیا ہے اور ان سب قلمی و مطبوعہ نسخوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو پیش نظر ہے ہیں۔

مولانا ندوی صاحب اور مولانا نعیمی صاحب نے آقائے بدیع الزماں فروز النور کے مقدمے کا ترجمہ شامل کتاب کر دیا ہے تاکہ اہمیت کی دوسری علمی و تاریخی باتیں بھی ناظرین کے سامنے آجائیں جو دوسری جگہ دستیاب نہیں ہونگی۔ البتہ آقائے موصوف نے جو حواشی و تعلیقات اور ضمنی فہرستیں اشعار و امثال وغیرہ کی درج کی ہیں ان کو ترجمے کا جز نہیں بنایا۔ بہر حال میں ان لوگوں بزرگوں کا یہچہ ممنون ہوں کہ ان کی توجہ نے اس کام کو منزل تک پہنچانے میں میری بڑی مدد کی اور آج ایک صحیح اور مکمل ترجمہ قارئین کے پیش نظر ہے۔

یہ کتاب آپ حضرات کی تشنگی مطالعہ کو دور کرنے کے لئے چھپ کر سامنے آئی تو فخر و مکر بڑی تاخیر سے آئی حالانکہ میں نے اس کو برسوں قبل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ابتدا کی تھی مگر اس مقصد کی تکمیل میرے لئے ایک بڑے امتحان سے کسی طرح کم ثابت نہ ہوئی۔ تاہم میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کتاب کا ترجمہ نتائج کرنے کی توفیق بخشی مجھے تو قہر ہے کہ یہ کتاب توجہ سے پڑھی گئی تو لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔

خاکسار

حاجی احمد دین

رومی منزل، ۱۳۲۰- پیر کالونی، کراچی

ہمارے تاثرات

ناظرین گرامی السلام علیکم

زیر نظر کتاب کے بارے میں جناب حاجی احمد دین صاحب ناشر کتاب کی عرضداشت محترم جناب الحاج شمس الحسن صاحب بریلوی کے کلمات دوبارہ تعارف کتاب اور ایرانی محقق جناب فروزا نفر کے تاثرات ان کے بلیغ مقدمہ میں آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے ناشر کتاب جناب حاجی احمد دین صاحب کا اصرار کہ اس کتاب کے دو صفحات ہم دونوں یعنی محمد اطہر نعیمی، سید حسن منشی ندوی کیلئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں اور ہمیں اپنے ان تاثرات کو قلمبند کرنا ہے جو کتاب کی اس تصحیح کے ضمن میں پیش آئے جبکہ ہم اعظم گڈھ کے نسخے سے ترجمہ کئے ہوئے صفحات کا ایرانی مطبوعہ نسخے سے موازنہ کر رہے تھے۔ ایرانی محقق جناب فروزا نفر کے مقدمہ میں آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ اعظم گڈھ کا مطبوعہ نسخہ جو مشہور علمی شخصیت جناب مولانا دریا آبادی کے زیر اہتمام چھپا تھا وہ بھی اغلاط سے خالی نہیں لیکن فاضل مقدمہ نگار نے ان مقامات کی نشاندہی نہ کی اگر موصوف ان مقامات کی نشاندہی کر دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی اور ان مقامات کی درستگی عمل میں لائی جاتی اور اس مرحلہ پر لپیدی کتاب کے ترجمہ کو پڑھ کر حرکت و اضافہ کی دقت سے بچ جاتے اور حاجی احمد دین صاحب کو تاخیر اشاعت کی کوفت برداشت نہ کرنا پڑتی اور فاضل مترجم

جناب الحاج شمس الحسن صاحب شمس بریلوی کا ترجمہ ہدف نہ بنتا۔
یہاں ہم یہ عرض کرنے کی جسارت کریں گے کہ ارباب علم اور ناشرین
نے وقیع اور نادر روزگار کتابوں کی اشاعت کا اہتمام تو بڑے ذوق و
شوق سے کیا لیکن اس کتاب کی صحت کی ذمہ داری قبول نہ کرتے ہوئے
کتاب کو بلا تحقیق و تجسس چھاپ کر بزمِ خود ایک کارنامہ انجام دے
ڈالا اور یہ نہ سوچا کہ تحقیق و تجسس کے اس دور میں جب کوئی صاحبِ علم
اس پر توجہ دے گا اور غلطیہائے مضامین کو درست کرے گا تو اس کو کیا
کچھ کرنا نہ پڑے گا۔ ہم فاضل ایرانی محقق جناب فروزانفر کو خراجِ تحسین
پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت مولانا روم قدس سرہ کے اس علمی
کارنامہ پر گرانقدر مقدمہ میں اپنی علمی کاوش جو اس کتاب میں کی ہے
اس پر روشنی ڈالی اور (تقریباً) صحیح نسخہ ارباب علم کے ذوق علمی کی
تسکین کے لئے پیش کیا، ہم نے تقریباً کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے
کہ بشری طور پر انسان سے غلطی ممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کتابت شدہ اوراق
کی تصحیح کر کے ناشر کتاب کو پیش کر دیا اب معاملہ حاجی احمد دین صاحب
اور ناظرین کے درمیان میں ہے کہ کتاب ناظرین گرامی کے سامنے کب آتی ہے
والسلام

(مفتی) محمد اظہار نعیمی

(مولانا) سید حسن منشی ندوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدُهُ عَلَيْهِ

حالات مولانا روم

محمد نام جلال الدین لقب، عرف، مولانا روم۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اولاد میں تھے۔ جواہر مفید میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق۔

اس روایت کی رو سے حسین بلخی مولانا کے پرداد ہوتے ہیں۔ لیکن سیرالار نے ان کو داد الگ لکھا ہے اور یہی صحیح ہے۔ حسین بہت بڑے صوفی اور صاحبِ حال تھے۔ لطیف وقت اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ محمد خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی تھی۔ بہاؤ الدین اسی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے سلطان محمد خوارزم شاہ بہاؤ الدین کا ماموں اور مولانا کا نانا تھا۔

مولانا کے والد کا لقب بہاؤ الدین اور بلخ وطن تھا۔ علم و فضل میں یکتا۔ روزگار گئے جلتے تھے تراسان کے تمام دور دراز مقامات سے انہی کے ہاں فتوے آتے تھے۔ بیت المال سے کچھ روزینہ مقرر تھا۔ اسی پر گذر اوقات تھی۔ وقف کی آمدنی سے مطلقاً متمتع نہیں ہوتے تھے۔ معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے تھے۔ ظہر کے بعد حقائق اور اسرار بیان کرتے۔ پیر اور جمعہ کا دن وعظ کے لئے خاص تھا۔

یہ خوارزم شاہیوں کی حکومت کا دور تھا اور محمد خوارزم شاہ جو اس سلسلہ کا کل سرسبد تھا مستدار تھا وہ بہاؤ الدین کے حلقہ بگوشوں میں تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اسی زمانہ میں امام فخر الدین رازی بھی تھے اور خوارزم شاہ کو ان سے بھی خاص عقیدت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب محمد خوارزم بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوتا تو امام صاحب بھی ہمراہ ہوتے۔ بہاؤ الدین اثنائے وعظ میں فلسفہ یونانی اور فلسفہ دانوں

کی نہایت منہم کرتے اور فرماتے کہ جن لوگوں نے کتبِ آسمانی کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور فلسفیوں کی تقویم کہن پر جان دیتے ہیں، نجات کی کیا امید کر سکتے ہیں۔ امام صاحب کو ناگوار گزرتا۔ لیکن خوارزم شاہ کے لحاظ سے کچھ نہ کہہ سکتے۔

ایک دن خوارزم شاہ مولانا بہاؤ الدین کے پاس گیا تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا مجمع تھا۔ شخصی سلطنتوں میں جو لوگ مرجع عام ہوتے ہیں۔ سلاطین وقت کو ہمیشہ ان کی طرف سے بلے اطمینانی رہتی ہے۔ مامون الرشید نے اسی بناء پر حضرت علی رضا کو عید گاہ میں جانے سے روک دیا تھا۔ جہانگیر نے اسی بناء پر محمد دلف ثانی کو قید کر دیا تھا۔ بہر حال خوارزم شاہ نے حد زیادہ بھڑ بھڑ دیکھ کر امام رازی سے کہا کہ کس غصب کا مجمع ہے؟ امام صاحب اس قسم کے موقع کے فطر بہتے تھے، فرمایا ہاں، اور ابھی سے تدارک نہ ہوا تو پھر مشکل پڑے گی، خوارزم شاہ نے امام صاحب کے اشارے سے خزانہ شاہی اور قلعہ کی کنجیاں بہاؤ الدین کے پاس بھیج دیں اور کہلا بھیجی کہ اسباب سلطنت سے صرف کنجیاں میرے پاس رہ گئی ہیں وہ بھی حاضر ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین نے فرمایا کہ اچھا جمعہ کو وعظ کہہ کر یہاں سے چلا جاؤں گا جو کے دن شہر سے نکلے مریدان خاص میں سے تین سو بزرگ ساتھ۔ خوارزم شاہ کو خبر ہوئی تو بہت چھٹایا اور حاضر ہو کر بڑی منت سماجت کی لیکن میرا بچہ الگ سے باز نہ آئے۔ راہ میں جہاں گزر رہتا تھا، تمام رؤسا و امراء زیارت کو آتے تھے۔ سنہ ۷۸۷ھ میں نیشاپور پہنچے خواجہ فرید الدین عطاران کو ملنے آئے۔ اس وقت مولانا روم کی عمر چھ برس کی تھی لیکن سعادت کا ستارہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ خواجہ صاحب نے شیخ بہاؤ الدین سے کہا کہ اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اپنی مشنوی امرار نامہ مولانا کو عنایت کی۔

مولانا بہاؤ الدین نیشاپور سے سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے۔ یہاں مدتوں قیام فرمایا۔ شہر کے تمام امراء و رؤسا و علما ملاقات کو آتے اور ان سے معارف و حقائق سنتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں بادشاہ روم کی قباد کی طرف سے سفارت کے طور پر کچھ لوگ بغداد میں آئے تھے۔ یہ لوگ مولانا بہاؤ الدین کے حلقہ درس میں شریک ہو کر مولانا کے حلقہ گوش ہو گئے، واپس جا کر علاؤ الدین سے تمام حالات بیان کئے۔ وہ غائبانہ مرید ہو گیا۔ شیخ بہاؤ الدین بغداد سے حجاز اور

جہاز شام ہوتے ہوئے زنجان آئے۔ زنجان سے آتی شہر کا رخ کیا۔ یہاں خاتون ملک عیون الدین کی رہائش خلوص سے مہمان داری کے لوازم ادا کیے۔ پلوے سال بھر یہاں قیام کیا۔ زنجان سے لارندہ کا رخ کیا۔ یہاں سات برس تک قیام رہا۔ اس وقت مولانا روم کی عمر اٹھارہ برس کی تھی۔ بہاؤ الدین نے اسی سنہ میں ان کی شادی کر دی۔ مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد ۶۲۳ھ میں پیدا ہوئے۔ لارندہ سے شیخ بہاؤ الدین کی قباد کی درخواست پر قونیہ کو روانہ ہوئے۔ قباد کو خبر ہوئی تو تمام ارکان دولت کے ساتھ پیشوائی کو نکلا اور بڑے ترک احتشام سے شہر میں لایا۔ شہر بنیہ کے قریب پہنچ کر علاؤ الدین گھوڑے سے اتر پڑا اور پیادہ پا ساتھ ساتھ آیا مولانا کو ایک عالیشان مکان میں اتارا اور ہر قسم کی ضروریات و آرام کے سامان مہیا کئے۔ اکثر مولانا کے مکان پر آتا اور فیض صحبت اٹھاتا۔

شیخ بہاؤ الدین نے جمعہ کے دن ۱۸ ربیع الثانی ۶۲۸ھ میں وفات پائی۔ مولانا ۶۳۰ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤ الدین سے حاصل کی۔ شیخ بہاؤ الدین کے مریدوں میں سید برہان الدین فقیہ بڑے پائے کے فاضل تھے۔ مولانا کے والد نے مولانا کو ان کی آغوش تربیت میں دیا۔ وہ مولانا کے تابع بھی تھے اور استاد بھی۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کئے۔ ۱۸ یا ۱۹ برس کی عمر میں جیسا کہ اوپر گزر چکا، اپنے والد کے ساتھ قونیہ میں آئے۔ جب ان کے والد نے انتقال کیا تو اس کے دوسرے دن یعنی ۶۲۹ھ میں جب ان کی عمر ۲۵ برس کی تھی تکمیل فن کے لئے شام کا قصد کیا۔ اس زمانے میں دمشق اور حلب، علوم و فنون کے مرکز تھے۔ ابن جبیر نے ۶۳۵ھ میں جب دمشق کا سفر کیا تو خاص شہر میں بیس بڑے بڑے دارالعلوم موجود تھے، حلب میں سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک النظار نے قاضی ابوالحسن کی تحریک سے ۶۳۵ھ میں متعدد بڑے بڑے مدرسے قائم کئے۔ چنانچہ اس زمانہ سے حلب بھی دمشق کی طرح مدینۃ العلوم بن گیا۔

مولانا نے اول حلب کا قصد کیا اور مدرسہ حلاویہ کی دارالافتاء (بورڈنگ) میں قیام کیا۔ اس مدرسہ کے مدرس کمال الدین ابن عدیم حلبی تھے۔ ان کا نام عمر بن عبد اللہ ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وہ محدث، حافظ، مؤرخ، فقیہ، کاتب، مفتی اور ایب تھے۔ حلب

کی تاریخ جو انھوں نے لکھی ہے اُس کا ایک ٹکڑا یورپ میں چھپ گیا ہے۔
مولانا نے مدرسہ حلاویہ کے سوا حلب کے اور مدرسوں میں بھی علم کی تحصیل کی اور
طالب علمی ہی کے زمانہ میں عربیت، فقہ، حدیث اور تفسیر اور معقول میں یہ کمال حاصل کیا کہ جب کئی
مسئلہ مشکل پیش درپیش ہوتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ سات برس
دمشق میں رہ کر علوم کی تحصیل کی اور اس وقت مولانا کی عمر چالیس برس کی تھی۔

یہ اتر قطعی ہے کہ مولانا نے تمام علوم درسیہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کی مہارت پیدا کی تھی
جو ہر مضیہ میں لکھا ہے کاں عالما بالماذہب واسع الفقه عالما بالاخلاق
وانوع العلوم۔ خود ان کی مفتوی بڑی شہادت ہے۔

مولانا کے والد نے جب فات پائی تو سید برہان الدین اپنے وطن ترمذ میں تھے یہ خبر
سُن کر ترمذ سے روانہ ہوئے اور قونیہ میں آئے، مولانا اس وقت لارند میں تھے، سید برہان الدین
نے اُن کو خط لکھا اور اپنے آنے کی اطلاع دی، مولانا اسی وقت روانہ ہوئے، قونیہ میں شاکر دو
استاد کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دیزنگ دولخ پر بخودی کی
کیفیت طاری رہی، افاقہ کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں
کامل پایا تو کہا کہ صرف علم باطنی رہ گیا ہے اور یہ تمھارے والد کی امانت ہے جو میں تم کو دیتا ہوں،
چنانچہ نو برس تک طریقت اور سلوک کی تعلیم دی، بعضوں کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں مولانا
اُن کے مرید بھی ہو گئے چنانچہ مناقب العارفین میں ان واقعات کو بہ تفصیل لکھا ہے مولانا نے اپنی
مفتویٰ میں جا بجا سید موصوف کا اسی طرح نام لیا ہے جس طرح ایک نخلص مرید پیر کا نام لیتا ہے۔
یہ سب کچھ تھا لیکن مولانا پر اب تک ظاہری علوم کا رنگ غالب تھا علوم دینیہ کا درس
دیتے تھے وعظ کہتے تھے، قوت لکھتے تھے، سماع وغیرہ سے سخت احتراز کرتے تھے، اُن کی زندگی کا
دوسرا دور درحقیقت شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

شمس تبریز کے والد کا نام علاء الدین تھا۔ وہ کیا بزرگ کے خاندان سے تھے
جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا لیکن انھوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا تھا شمس نے تبریز
میں علم ظاہری کی تحصیل کی۔ پھر بابا کمال چندری کے مرید ہوئے۔ لیکن عام صوفیوں کی طرح

پیری مریدی اور بیعت و ارادت کا طریقہ نہیں اختیار کیا۔ سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے جہاں جاتے کارواں سڑا میں اُترتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے مرقبہ میں مصروف ہوتے، معاش کا یہ طریقہ رکھا تھا کہ کبھی کبھی ازار بند بن لیتے اور اسی کو بیچ کر کفاف مہیا کرتے۔ ایک دفعہ مناجات کے وقت دعا مانگی کہ الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا متمتع ہو سکے۔ عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم کو جاؤ۔ اسی وقت چل کھڑے ہوئے۔ قونیہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، برج فروشوں کی سڑائے میں اُترے، سڑائے کے دروازے پر ایک بلند چوترہ تھا اکثر امراء اور عائد تفریح کے لئے وہاں آ بیٹھتے تھے، شمس بھی اسی چوترہ پر بیٹھا کرتے تھے مولانا کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو ان کی ملاقات کو چلے، راہ میں لوگ قدم لبوس ہوتے جاتے اسی شان سے دروازے پر پہنچے شمس نے سمجھا کہ یہی شخص ہے جس کی نسبت بشارت ہوئی ہے، دونوں بزرگوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور دیر تک تین باہن حال میں ہوئیں رہیں شمس نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت بائزید بسطامی کس دن و واقعات میں کیوں تکرر تطبیق ہو سکتی ہے، کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ تمام عمر خریرہ نہیں کھایا کہ معلوم نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ دوسری طرف اپنی نسبت یوں فرماتے تھے کہ سبانی ما اعظم شانی (یعنی اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باایں ہمہ جلالت شان فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں تتر و فتر استغفار کرتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ بائزید اگرچہ بہت بڑے پلے کے بزرگ تھے لیکن مقام ولایت میں وہ ایک خاص درجہ برتھ کر گئے تھے اور اس درجہ کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے ایسے لفاظ نکل جاتے تھے، بخلاف اس کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منازل تقرب میں برابر ایک پلے سے دوسرے پلے پر چڑھتے جاتے تھے لیکن جب بلند پلے پر پہنچتے تھے تو پہلا پلے اس قدر پست نظر آتا کہ اس سے استغفار کرتے تھے۔

زین العابدین ثروانی نے مشنوفی کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جاؤ۔ وہاں ایک دل سوختہ ہے اس کو گرم کر دو شمس تبریز چلے اور پھر تے پھرتے قونیہ پہنچے، فنکار فروشوں کی کارواں میں اُترے۔ ایک دن مولانا روم کی سواری بڑے تیزی احتشام سے نکلی، شمس نے سر راہ لوگ کر پوچھا، مجاہد و ریاضت سے کیا مقصد ہے، مولانا نے

کہا اتباع شریعت شمس نے کہا یہ تو سب جانتے ہیں۔ مولانا نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔
شمس نے فرمایا علم کے معنی یہ ہیں کہ تم کو منزلِ نکتِ بہنچا دیے پھر حکیم ستانی کا یہ شعر پڑھا ہے
علم کمزور تو ترانہ بستاند
جہل زانِ علم بہ بود بسیار
مولانا پر ان جملوں کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

پہ سالہ کا بیان ہے کہ چھ مہینے تک برابر دونوں بزرگ صلاح الدین زرکوب کے حجرے
میں چلے کش رہے اس مدت میں آپ غذا قطعاً متروک تھی اور کچھ صلاح الدین کے درکسی کو حجرے
میں آمدرفت کی مجال نہ تھی۔ مناقب العارفین میں اس مدت کو نصف کر دیا ہے اس زمانہ سے مولانا
کی حالت میں ایک نمایاں تغیر جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اب تک سماع سے محترز تھے۔ اب اس کے بغیر
چین نہیں آتا تھا۔ چونکہ مولانا نے درس و تدریس اور وعظ و پند کے اشغال دفعۃً چھوڑ دیئے
اور حضرت شمس کی خدمت سے دم بھر کو جدا نہیں ہوتے تھے، تمام شہر میں ایک شور و شرجی
لوگوں کو سخت رنج تھا کہ ایک یوانہ بے سرو پا نے مولانا پر ایسا سحر کر دیا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے
یہ برہمی یہاں تک پھیلی کہ خود مریدانِ خاص اس کی شکایت کرنے لگے شمس کو ڈرا ہوا کہ یہ
شورش فتنہ انگریزی کی حد تک نہ پہنچ جائے جیکے گھر سے نکل کر دمشق کو چل دیئے۔ مولانا کو ان
کے فراق کا ایسا مدہم ہوا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے عزت اختیار کی مریدانِ خاص کو
بھی خدمت میں بار نہیں مل سکتا تھا۔ مدت کے بعد شمس نے مولانا کو دمشق سے خط لکھا۔
اس خط نے شوق کی آگ اور بھڑکادی۔ مولانا نے اس زمانے میں نہایت رقت آمیز اور پر اثر
اشعار کہے جن لوگوں نے شمس کو زندہ کیا تھا، ان کو سخت ندامت ہوئی۔ سب نے مولانا سے
اکرم حافی کی درخواست کی۔ اب رائے یہ قرار پائی کہ سب مل کر دمشق جائیں اور شمس کو مناکر
لائیں سلطان ولد اس قافلہ کے سپہ سالار بنے، مولانا نے شمس کے نام ایک منظوم خط لکھا اور
سلطان ولد کو دیا کہ خود پیش کرنا۔ خط یہ تھا:-

یہ خدائے کہ درازل بودہ ست	جی وانا وقتا دیر قیوم
نور او شمعہائے عشق افروخت	تا بشد صد ہزار میر معلوم
از یک حکم او جہاں پر شد	عاشق و عشق و حاکم و محکوم

در طلبات شمس تبریزی
کہ ازاں دم کہ تو سفر کردی
ہم شب ہمچو شمع مے سوزیم
در فراق جمال تو مارا
آں عناں را بدیں طرف تراب
بمختورت سماع نیست جلال
یک غزل بے تو بیچ گفتہ نشد
بس بہ ذوق سماع نامہ تو
شام از نور صبح روشن یاد
ان اشعار کے علاوہ ایک غزل بھی ۱۵ اشعار کی لکھی تھی جس کے دو شعر دیباچہ
منوی میں نقل کئے ہیں۔

بر دیدار حلیاں بکشد یا رمارا
بم آوریہ حالہنم گر تہ پارا
اگر او بہ وعدہ گوید کہ دم دیگر یابید
خوید مگر اورا بفریاد شمارا
سلطان ولد قافلے کے ساتھ دمشق پہنچے بڑی مشکل سے شمس کا پتہ لگا۔ سب
آداب تسلیم بجالائے اور بیعتی کش جو ساتھ لائے تھے نذر کر کے مولانا کا خط دیا شمس مکرانے۔
یہ دام و دانہ نیگزند مرغ دانارا

پھر فرمایا کہ ان خرف یزدوں کی ضرورت نہیں۔ مولانا کا پیام کافی ہے چند روز تک
اس سفارت کو ہمان رکھا۔ پھر دمشق سے سب کو لے کر روانہ ہوئے۔ تمام لوگ سوار ہوئے پر
تھے۔ لیکن سلطان ولد کمال ادب سے شمس کے رکاب کے ساتھ دمشق سے توبہ تک پیادہ آئے
مولانا کو خبر ہوئی تو تمام مریدیں اور حاشیہ پوسوں کو ساتھ لے کر استقبال کو نکلے اور بڑے
ترک احتشام سے لائے۔ مدت تک بڑے ذوق و شوق کی صحبتیں رہیں۔

چند روز کے بعد حضرت شمس نے مولانا کی ایک پروردہ کے ساتھ جس کا نام کیمیا
تھا، شادی کر لی۔ مولانا نے مکان کے سامنے ایک خیمہ نصب کرا دیا کہ حضرت شمس اس میں قیام

فرمائیں۔ مولانا کے ایک صاحبزادے جن کا نام علاؤ الدین چلیپی تھا، جب مولانا سے ملنے آئے تھے تو حضرت شمس کے خیمے میں سے ہو کر جاتے شمس کو ناگوار ہوتا۔ چند بار منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ علاؤ الدین نے لوگوں سے شکایت کی۔ حاسدوں کو موقع ملا۔ سب نے کہنا شروع کیا کہ کیا غضب ہے ایک بیگانہ آئے اور لیکانوں کو گھر میں نہ آنے دے یہ چرچا بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ شمس نے اب کے دفعہ عزم کر لیا کہ جا کر پھر کبھی نہ آئیں۔ چنانچہ دفعۃً غائب ہو گئے مولانا نے ہر طرف آدمی دوڑائے لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر تمام مریدوں اور غریبوں کو ساتھ لے کر خود تلاش کو نکلے۔ دمشق میں رہ کر ہر طرف مُرغ رسانی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، آخر مجبور ہو کر قونیہ واپس چلے آئے۔

مثنوی کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ شمس اول دفعہ جب ناراض ہو کر چلے گئے تو اپنے وطن تبریز پہنچے اور مولانا خود جا کر ان کو تبریز سے لائے۔ چنانچہ خود مثنوی میں اس واقعہ کی طرف ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

سار بانا ساز بکشتار اشتراں	شور تبریز ست و کوئے دلتاں
فرزدوس است این پایزرا	شعشعہ عرس ست این تبریز را
ہرزمانے فوج روح انیگر جان	از فرار عرس بر تبریز یان

یہ عجیب بات ہے کہ سپہ سالار نے جو بقول خود ہم برس تک مولانا کی خدمت میں رہے شمس تبریز کی نسبت صرف اس قدر لکھا ہے کہ وہ رنجیدہ ہو کر کسی طرف نکل گئے اور پھر ان کا پتہ نہ لگا، لیکن اور تمام تذکرے متفق اللفظ ہیں کہ ان کو اسی زمانے میں جبکہ وہ مولانا کے پاس مقیم تھے، مولانا کے بعض مریدوں نے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔

نفحات الانس میں ہے کہ خود مولانا کے صاحبزادے علاؤ الدین محمد نے یہ حرکت کی۔

نفحات الانس میں شمس کی شہادت کا ۶۴۵ھ لکھا ہے غرض شمس کی شہادت یا غیبت کا زمانہ ۶۴۴ھ اور ۶۴۵ھ کے بیچ میں ہے، شمس کی شہادت نے مولانا کی حالت بدل دی۔ تذکرہ نویسوں نے گو تصریح نہیں کی لیکن قرائن صاف بتاتے ہیں کہ شمس کی ملاقات سے پہلے مولانا کے شاعرانہ جذبات اسی طرح ان کی طبیعت میں پنہاں تھے جس طرح پتھر میں آگ

ہوتی ہے شمس کی جدائی گویا چچاق تھی اور ترسے اُن کی پر جوش غریب شمس کی ابتدا اسی دن ہوئی ہے مدت تک مولانا کو شمس کی جدائی نے بیقرار رہے تاب کھا ایک دن اسی جوش و خروش کی حالت میں گھر سے نکلے راہ میں شیخ صلاح الدین زکوب کی دکان تھی وہ چاندی کے رُرق کوٹ رہے تھے مولانا پر ہتھوڑی کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کیا، وہیں کھڑے ہو گئے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی شیخ مولانا کی حالت دیکھ کر اسی طرح درق کوٹتے رہے یہاں تک کہ بہت سی چاندی فٹائع ہو گئی لیکن انھوں نے ہاتھ نہ دکا، آخر شیخ باہر نکل آئے اور مولانا نے اُن کو آغوش میں لے لیا اور اس جوش و مستی میں دوپہر سے عصر تک یہ شعر گاتے رہے۔

یہ گنجے پیدا آمد زین کان زکوبی نہ صورت نہ معنی نہ ہے خوبی نہ غمی
شیخ صلاح الدین نے کھڑے کھڑے دوکان لٹوادی اور دامن جھاڑ کر مولانا کے ساتھ ہو گئے وہ ابتداء سے صاحبِ حال تھے۔ سید برہان الدین محقق سے اُن کو بیعت تھی اور اس لحاظ سے مولانا کے ہم استاد اور مولانا کے والد کے شاگرد تھے۔

مولانا کو صلاح الدین کی صحبت سے بہت کچھ تسلی ہوئی، نو برس تک مسلسل ان سے صحبت گرم رہی۔ مولانا صلاح الدین کی شان میں نہایت ذوق و شوق سے غزلیں اور اشعار لکھتے تھے ایک غزل میں فرماتے ہیں:-

مطر باسرار مارا بازگو قصہ ہائے جاں فزاں بازگو
ما و ہاں بر لبستہ ایم اندر گراو تو حدیثِ دل کشاں بازگو
چون صلاح الدین صلاح جان ماست آں صلاح جان مارا بازگو

مولانا کے پانے رفیقوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک زکوب جس کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا تھا مولانا کا نہ صرف ہمزاد و ہمدم بن گیا ہے بلکہ مولانا اس سے اس طرح پیش آتے ہیں جس طرح مرید پیر کے ساتھ سخت شورش برپا کی اور شیخ صلاح الدین سے بری طرح پیش آنا چاہا لیکن جب حریفوں کو معلوم ہوا کہ مولانا کا تعلق ان سے منقطع نہیں سکتا۔ اس خیال سے باز آئے۔ مولانا اپنے صاحبزائے سلطان ولد کا شیخ صلاح الدین کی صاحبزادی سے عقد بھی کر لیا تھا کہ اختصاراً باطنی کے ساتھ ظاہری تعلقات بھی مستحکم ہو جائیں۔ سپہ سالار نے لکھا ہے کہ دس برس مولانا اور

شیخ کی صحبتیں گرم رہیں۔ بالآخر ۶۶۳ھ میں شیخ بیمار ہوئے اور مولانا سے درخواست کی کہ دُعا فرمائیے کہ اب طائر رُوحِ قفسِ منعمی سے نجات پائے۔ پتین چار روز بیمار رہ کر وفات پائی مولانا نے تمام رفقاء اور اصحاب کے ساتھ ان کے جنازے کی مشافعت کی اور اپنے والد کے مزار کے پہلو میں دفن کیا، مولانا کو ان کی جدائی کا نہایت سخت صدمہ ہوا اسی حالت میں ایک غزل لکھی جس کا مطلع یہ ہے:

لے نہ بھراں رُفقاء آسماں بگریتہ دل میانِ خویش شمشہ عقلِ جاں بگریتہ

صلاح الدین کی وفات کے بعد مولانا نے حسام الدین چلیی کو جو معتقدانِ خاص میں تھے ہمدرد و ہمدراز بنایا اور جب تک زندہ رہے انہی سے دل کو تسکین دیتے رہے مولانا ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے مرید ہیں۔ وہ بھی مولانا کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ پورے دس برس کی مدت میں ایک دن بھی مولانا کے وضو خانے میں نہ ہونہیں کیا۔ شدت کے جاٹے پڑتے ہوتے اور برف گرتی ہوتی۔ لیکن گھر جاکر وضو کرتے حسام الدین ہی کی درخواست اور استدعا پر مولانا نے منہوی لکھنی شروع کی۔

۶۷۱ھ کی بات ہے کہ مولانا کا مزاج ناساز ہوا اکل الدین اور غضنفر کے اپنے زمانے کے جالینوں تھے۔ علاج میں مصروف ہوئے لیکن بنقص کا یہ حال تھا کہ ابھی کچھ ہے ابھی کچھ ہے۔ آخر تشخیص سے عاجز آکر مولانا سے عرض کی کہ آپ خود مزاج کی کیفیت سے مطلع کریں، مولانا مطلق متوجہ نہیں ہوتے تھے لوگوں نے سمجھا اب کوئی دن کے بھان ہیں۔

بیماری کی وجہ عام ہوئی تو شہر عیادت کے لئے ٹوٹا شیخ صدر الدین جو شیخ فی الدین اکبر کے تربیت یافتہ اور روم و شام میں مرجع عام تھے تمام مریدوں کو ساتھ لے کر آئے مولانا کی حالت دیکھ کر بے قرار ہوئے اور یہ دعا کی کہ خدا آپ کو جلد شفا دے۔ مولانا نے فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو عاشق اور معشوق میں بس ایک پیر کا یہ وہ ٹکلی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اٹھ جائے اور نور میں نور مل جائے۔ شیخ روتے ہوئے اٹھے مولانا نے یہ شعر پڑھا۔

چہ والی تو کہ دریا طن چہ شلے ہفتین دارم رخ زرین من منکر کہ پائے آہنیں دارم

شہر کے تمام امراء علماء مشایخ اور ہر طبقے و درجے کے لوگ آتے تھے اور بے اختیار چرخ مار مار کر روتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہو گا؟ اگرچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے

سلطان بہاؤ الدین ولد سلوک و تصوف میں بڑے پایے کے شخص تھے۔ لیکن حسام الدین چلیسی کا نام لیا، لوگوں نے دوبارہ سہ بارہ پوچھا پھر یہی جواب ملا۔ چوتھی دفعہ سلطان ولد کا نام لے کر کہا کہ آپ ان کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ وہ پہلوان ہے اس کو وصیت کی حاجت نہیں۔ مولانا پر ۵۰ دینار کا قرضہ تھا میرٹوں سے فرمایا کہ جو کچھ موجود ہے ادا کر کے باقی قرض خواہ سے محل ابرو، لیکن قرض خواہ نے کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ مولانا نے فرمایا الحمد للہ اس سخت مرحلے سے بھائی ہوئی چلیسی حسام الدین نے پوچھا کہ آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا صد الدین، یہ وصیتیں کر کے جمادی الثانی ۸۷۶ھ کی پانچویں تاریخ یکشنبہ کے دن غروب آفتاب کے وقت انتقال کیا۔ رات کو تجہیز و تکفین کا سامان مہیا کیا گیا۔ صبح کو جنازہ اٹھا۔ پچے جوان، بوڑھے، امیر غریب، عالم، جاہل، ہر طبقے اور ہر فرقے کے آدمی جنازے کے ساتھ تھے اور چغین مار مار کر روتے جاتے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے کپڑے پھاڑ ڈائے عیسائی اور یہودی تک جنازے کے آگے آگے انجیل اور توریت پڑھتے اور نوحہ کرتے جاتے تھے۔ بادشاہ وقت جنازہ کے ساتھ تھا اس نے اُن کو بلا کر کہا تم کو مولانا سے کیا تعلق، بولے کہ یہ شخص اگر تمہارا محمد تھا تو ہمارا عیسیٰ اور مولیٰ تھا۔ صندوق جس میں تابوت کھا تھا، راہ میں چند دفعہ بدلا گیا اور اس کے تحتے توڑ کر ترک کے طور پر قسم کئے گئے شام ہوتے ہی جنازہ قبرستان میں پہنچا۔ شیخ صدر الدین نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، آخر قاضی سراج نے نماز پڑھائی، چالیس دن تک لوگ مزارات کی زیارت کو آتے رہے۔

مولانا کا مزار مبارک اس وقت سے آج تک بوسہ کاہ خلایق ہے ابن بطوطہ جب قسطنطنیہ پہنچا ہے تو وہاں کے حالات میں لکھتا ہے کہ مولانا کے مزار پر بڑا انگڑخانہ ہے جس سے سداوراد کو کھانا ملتا ہے۔ مولانا کا سلسلہ بت قائم ہے ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ان کے فرقہ کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ مولانا کا لقب محمد جلال الدین تھا اس لئے ان کے نسب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہو گا۔ لیکن آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقہ کو مولویہ کہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جب کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ ۴۰ دن چارپایوں

کی خدمت کرتا ہے، ۴۰ دن قمر لکے دروازے پر جھاڑو دیتا ہے، ۴۰ دن آب کشی کرتا ہے، ۴۰ دن قرآنی، ۴۰ دن ہیزم کشی، ۴۰ دن طباشی، ۴۰ دن بازار سے سودا سلف لانا، ۴۰ دن فقرہ کی مجلس کی خدمت گزار، ۴۰ دن داروغہ گیری۔ جب یہ مدت تمام ہو چکتی ہے تو غسل دیا جاتا ہے اور تمام محرمات سے توبہ کر رکھتے ہیں داخل کر لیا جاتا ہے اس کے ساتھ خانقاہ سے لباس (وہی جامہ ملتا ہے اور اسیم جلائی کی تلقین کی جاتی ہے۔

مولانا کے معاصرین | اسلام کو آج تیرہ سو برس ہوئے اور اس مدت میں اس نے بارہا بڑے بڑے صدمات اٹھائے لیکن ساتویں صدی میں جس

زور کی اس کو ٹکرائی کسی اور قوم یا مذہب کو ملتی تو پاش پاش ہو کر رہ جاتا۔ یہی زمانہ ہے جس میں تاتار کا سیلاب اٹھا اور وقتہ اس سرے سے اس سرے تک پھیل گیا۔ سینکڑوں ہزارں شہر جڑ گئے کم از کم ۹۰ لاکھ آدمی قتل کر دیئے گئے۔ سب بڑھ کر یہ کہ بغداد جو تارک اسلام کا تاج تھا اس طرح برباد ہوا کہ آج تک سنبھل نہ سکا۔ یہ ۱۱۵ھ میں تاتار سے اٹھا اور ساتویں صدی کے آخر تک برباد رہنا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسلام کا علمی دربار اسی اوج و شان کے ساتھ قائم رہا، محقق طوسی، شیخ سعدی، خواجہ فرید الدین عطار، عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ فی الدین ابن عربی، صدر الدین قونوی، یاقوت حموی، شاذلی ابن الالبی، مؤرخ ابن الفارض، عبداللطیف، نجم الدین رازی، سکاکی، سیف الدین آمدی، شمس الایمرہ کوری، محدث ابن الصلاح، ابن النجار، مؤرخ بغداد، ضیاء بن بیطار، ابن حاجب، ابن القفطی، صاحب تاریخ الکما، خوشی منطقی، شاہ ابوعلی قلندر، مملکانی وغیرہ اسی پر آشوب عہد کی یادگار ہیں۔

سلطنتیں اور حکومت ٹٹتی جاتی تھیں، لیکن علم و فن کے حدود وسیع ہوتے جاتے تھے اسی زمانہ میں محقق طوسی نے ریاضیات کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور یاقوت حموی نے قاموس المغنیہ لکھی، ضیاء بن بیطار نے بہت سی دوائیں دریافت کیں، شیخ سعدی نے غزل کو معراج پر پہنچایا۔ ابن الصلاح نے اصول حدیث کو منتقل فن بنایا۔ سکاکی نے فن بلاغت کی تکمیل کی۔

شاہ ابوعلی قلندر پانی پتی جن کو تمام ہندوستان جانتا ہے مدت تک مولانا کی صحبت میں رہے اور ان سے مستفید ہوئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو شیخ سعدی کے پیر تھے ان سے بھی

مولانا کی صحتیں رہیں۔ شیخ سعدی کا گزر اکبر بلا دردم میں ہوا ہے۔ بوستان میں ایک درویش کی ملاقات کی غرض سے روم کے سفر کا جو ذکر کیا ہے اس سے اگرچہ قیاس ہوتا ہے کہ فرد مولانا سے ملے ہوں گے لیکن روایتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مینائب العارفین میں لکھا ہے ایک دفعہ والی تیز از شمس الدین نے شیخ سعدی کو ایک قعر لکھا کہ ایک صوفیانہ غزل بھیج دیجئے تاکہ میں اس سے غذائے روحانی حاصل کروں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی خاص شاعر کی قید نہیں چاہی کسی کی ہو اس زمانے میں مولانا روم کی ایک نئی غزل قوالوں کے ذریعہ سے پہنچی تھی۔ شیخ نے وہی بھیج دی اس کے چند شعر یہ ہیں۔

ماہ فلک بودہ ایم۔ یار ملک بودہ ایم
ہر نفس آواز عشق میر سدا ز چپ راست
باز ہماں جاویم باز کہ آں شہر راست
ماہ فلک مے تریم۔ عزم تماشا کراست
زین دو چراغ نگذریم۔ منزل ما کبر راست

شیخ نے یہ بھی لکھا کہ بلا دردم میں ایک صاحب حال پیدا ہوا ہے یہ غزل اسی کے ترانہ حقیقت کا ایک نغمہ ہے شمس الدین نے غزل دیکھی تو عجب حالت طاری ہوئی۔ خاص اس غزل کے لئے سماع کی مجلسیں منعقد کیں اور بہت سے ہدیے اور تحفے کے کہ شیخ سعدی کو مولانا کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ شیخ قونیہ میں آئے اور مولانا سے ملے، علامہ قطب الدین تبریزی، محقق طوسی کے شاگرد رشید تھے۔ دۃ التاج ان کی مشہور کتاب ہے جس میں انھوں نے فلسفہ کے کل اجزاء فارسی میں نہایت جامعیت سے لکھے ہیں۔ وہ مولانا کی خدمت میں امتحان لینے کی غرض سے آئے اور حلقہ نگارش ہو گئے ان کی ملاقات کی روایتیں مختلف ہیں۔

مولانا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے، ان کی زندگی اخلاق و عادات

تھی تو علماء اور طلباء ایک امر کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا۔ مناظرہ اور مجادلہ جو علماء کا عام طریقہ تھا۔ مولانا اس میں اوروں سے چند قدم آگے تھے۔ سلاطین اور امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ یہ حالت بدل گئی۔ یہ امر مشتبہ ہے ان کی صوفیانہ زندگی کس تاریخ سے شروع ہوتی ہے لیکن اس قدر مسلم ہے کہ وہ بہت پہلے میرزا علی الدین

محقق کے مرید ہو چکے تھے اور نو دس برس تک ان کی صحبت میں فقر کے مقامات طے کئے تھے۔ اصل میں مولانا کی صوفیانہ زندگی شمس تبریزی کی ملاقات سے شروع ہوتی ہے۔ دسویں تدریس فاضلہ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ لیکن وہ پچھلی زندگی کی نفس ایک یادگار تھی ورنہ وہ زیادہ تر تصوف کے نشے میں سرشار ہوتے تھے۔

ریافت اور مجاہدہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ سپہ سالار بیسوں ساتھ رہے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے کبھی ان کو شبِ خرابی کے لباس میں نہیں دیکھا بچھونا اور نکیہ بالکل نہیں ہوتا۔ قعدا لیتے نہ تھے۔ نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، ایک غزل میں فرماتے ہیں :-

چہ آساید بہ ہر پہلو کہ خسید کے کز خارِ دارِ او نہا لیس
سماع کے جلسوں میں مریدوں پر جب نیند غالب ہوتی تو ان کے لحاظ سے یو ار
سے ٹیک کر ان پر ہر رکھ لیتے کہ وہ بے تکلف ہو کر سو جائیں۔ وہ لوگ پڑ کر سو جاتے تو خود
اٹھ بیٹھتے اور ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے۔ ایک غزل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
ہمہ خفتد و من دل شد را خواب نبرد ہمہ شب دیدہ من بر فلک تارہ شمر و
خوابم از دیدہ چناں رفت کہ ہرگز ناید خواب من زہم فراق تو بنوشید و بمر و
روزہ اکثر رکھتے تھے۔ سچ تو لوگوں کو مشکل سے یقین آئے گا۔ لیکن معتبر روایہ کا
بیان ہے کہ متصل دس دس بیس بیس دن کچھ نہ کھاتے تھے۔

نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا، نمازیں
نہایت استعراق ہوتا تھا۔ سپہ سالار کہتے ہیں کہ بارہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اوّل
عشاء کے وقت نیت باندھی اور دو رکعتوں میں صبح ہو گئی۔ مولانا نے ایک غزل میں
اپنی نماز کی کیفیت بیان کی ہے۔ مقطع میں لکھتے ہیں :-

بخدا خبر ندارم چو نماز میگذارم کہ تمام شد رکوعے کا ما شد فلانے
ایک نو جاؤں کے دن تھے مولانا نماز میں اس قدر رُئے کہ تمام چہرہ اور ڈاڑھی آنسوؤں
سے تر ہو گئی۔ جاگنے کی شدت کی وجہ سے آنسو جمع ہو کر ترخ ہو گئے لیکن وہ اسی طرح نماز میں
مشغول ہے سچ والد کے ساتھ ابتدائی عمر میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد غالباً اتفاق نہیں ہوا۔

مزاج میں انتہا درجے کا زہد و قناعت تھی، تمام سلاطین اور امراء نقدی اور ہرقم کے مخالف سمجھے تھے لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ جو چیز آتی اسی طرح صلاح الدین زرکوب یا چلی حسام الدین کے پاس بھجوا دیتے، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد امر کرتے تو کچھ رکھ لیتے جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے، معمول تھا کہ منہ منہ میں ہلید رکھتے تھے۔ اصلی سبب معلوم نہیں، لوگ طرح طرح کے قیاس لگاتے تھے چلی سے لوگوں نے پوچھا تو انھوں نے کہا مولانا ترک لذات کی وجہ سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ نہ کامزا بھی شیریں کا فیاضی اور آیتار کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل سوال کرتا تو عبایا کرتا جو کچھ بدن پر ہوتا انا کر دے دیتے، اسی طرح سے کرتے عبا کی طرح سامنے سے کھلا ہوتا کہ اتارنے میں زحمت نہ ہو۔

باوجود عظمت شان کے نہایت درجے بے تکلف متواضع اور خاکسار تھے ایک دفعہ جاٹوں کے دن میں حسام الدین چلی کے پاس گئے چونکہ نادقت ہو چکا تھا اور دروازے سب بند ہو گئے تھے وہیں ٹھہر گئے۔ برف گر گر کر سر پر جمی رہی۔ لیکن اس خیال سے کہ لوگوں کو زحمت نہ ہو نہ آواز دی نہ دروازہ کھٹکھٹایا صبح کو بواب نے دروازہ کھولا تو حالت دیکھی۔ حسام الدین کو خبر کی وہ آکر پاؤں پر گر پڑے اور نہ لگے مولانا نے گلے سے لگا لیا اور ان کی تسکین کی۔

ایک دفعہ بازار میں جارہے تھے لڑکوں نے دیکھا تو ہاتھ جو منے کے لئے بڑھے آپ کھڑے ہو گئے۔ لڑکے ہر طرف سے آتے اور ہاتھ جو متے جاتے مولانا بھی ان کی دلدادہی کے لئے ان کے ہاتھ جو متے جاتے۔ ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا اس نے کہا مولانا ذرا چائے میں قانع ہوں مولانا اس وقت تک ہیں کھڑے ہے کہ لڑکا قانع ہو کر آیا دست بوسی کی عزت حاصل کی۔

ایک دفعہ سماع کی مجلس تھی اہل محفل اور خود مولانا پر وجہ کی حالت تھی۔ ایک شخص خودی کی حالت میں ٹپٹپاتا مولانا سے جا کر نکر کھاتا چند دفعہ یہی اتفاق ہوا۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کیا کہ مولانا کے پاس سے ہٹا کر دوڑ بھاگ دیا۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا: شراب اس نے پی ہے اور بدستی تم کرتے ہو۔ قونبرہ میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا مولانا کبھی کبھی وہاں غسل کے لئے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں کا قہر کیا خدام پہلے جا کر ایک خاص جگہ متعین کر آئے لیکن قبل اس کے مولانا وہاں پہنچے

چند آدمی پہنچ کر پہانے لگے۔ خدام نے اُن کو ہٹانا چاہا لیکن مولانا نے خدام کو ڈانٹا اور چستے میں اسی جگہ سے پانی لے کر اپنے بدن پر ڈالنا شروع کیا جہاں جذامی نہا ہے تھے۔

ایک دفعہ معین الدین پروانہ کے گھر میں سماع کی مجلس تھی۔ کمرہ خاتون نے شیرینی کے دو طبق بھیجے، لوگ سماع میں مشغول تھے، اتفاق سے ایک کتے نے طبق میں آکر منہ ڈال دیا۔ لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی بھوک تم لوگوں سے زیادہ تیز تھی اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔

ایک دفعہ حمام میں گئے اور فوراً باہر نکل آئے لوگوں نے سبب پوچھا۔ فرمایا کہ میں جو اندر گیا حمامی نے ایک شخص کو جو پہلے سے نہا رہا تھا میری خاطر سے ہٹانا چاہا اس لئے میں باہر چلا آیا۔ مولانا جس زمانے میں دمشق میں علوم کی تحصیل میں مصروف تھے، ایک دن مولانا کے والد شیخ بہاؤ الدین کا ذکر چھڑا فقہانے کہا کہ یہ شخص خواہ مخواہ سلطان العلماء کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو مقدس جانتا ہے۔ مولانا چپکے سننے رہے۔ عجبت کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے ان فقہا سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک شخص کو باپ کو اُسی کے سامنے بُرا کہا شیخ بہاؤ الدین، مولانا کے والدین فقہانے مولانا سے جا کر معذرت کی۔ مولانا نے فرمایا، تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں میں باخاطر ہونا نہیں چاہتا۔

ایک دفعہ مولانا کی زوجہ کراخاتون نے اپنی لونڈی کو سزا دی۔ اتفاق سے مولانا بھی اسی وقت اگے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور تم اس کی لونڈی تو تمہاری کیا حالت ہوتی، پھر فرمایا کہ درحقیقت تمام آدمی ہمارے بھائی بہنیں ہیں۔ کوئی شخص خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کراخاتون نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا اور جب تک نہ رہیں غلاموں اور کنیزوں کو اپنا جیسا کھلاتی اور پہنائی رہیں۔

ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ راہ میں جا رہے تھے۔ ایک تنگ گلی میں ایک کتا سِر راہ موز رہا تھا جس سے راستہ رک گیا تھا۔ مولانا وہیں رُک گئے اور دیر تک کھڑے رہے ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا اس نے کتے کو ہٹا دیا۔ مولانا نہایت آرزو ہوئے اور فرمایا کہ ناحق اس کو تکلیف دی ایک دفعہ دو شخص سِر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ان میں سے

ایک نے کہا کہ اولین! تو ایک کہے گا تو دس سُنے گا، اتفاق سے مولانا کا ادھر گزر رہا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ ”بھائی جو کچھ کہنا ہے مجھ کو کہہ لو۔“ مجھ کو اگر ہزار کہو گے تو ایک بھی نہ سُنو گے۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر گر کر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔

ایک دفعہ قلعہ کی مسجد میں جمعہ کے دن وعظ کی مجلس تھی۔ تمام امرا اور اعلیٰ حاضر تھے مولانا نے قرآن مجید کے واقعات اور نکات بیان کرنے شروع کئے۔ ہر طرف سے بے اختیار واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس زمانہ میں وعظ کا طریقہ یہ تھا کہ قاری قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا اور واعظ انہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ مجمع میں ایک فقیر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ ان کو حسد پیدا ہوا کہ آیتیں پہلے سے مقرر کر لی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق بیان کرنا کون سی کمال کی بات ہے۔ مولانا نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کوئی سورۃ پڑھیئے۔ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ انھوں نے سورۃ والفحیٰ پڑھی، مولانا نے اس سورہ کے واقعات اور لطائف بیان کرنے شروع کئے تو والفحیٰ کے داؤ سے متعلق اس قدر شرح و بسط بیان کیا کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پر ایک وجد کی حالت طاری تھی، فقیر صاحب ایسے متحرک ہوئے کہ کپڑے پھاڑ ڈالے اور مولانا کے قدموں پر گر کر پڑے۔ اس جلسے کے بعد مولانا نے پھر وعظ نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے۔ میں بلا میں مبتلا ہوتا جاتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ کوئی تدبیر بن نہیں پڑتی۔ مثنوی میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے:-

خویش دار بخور سازی زار زار تا ترا بیرون کنند از اشتہار
اشتہار خلق بندِ حکم ست در دہ این از بندِ ہستی کے کہت

ایک دفعہ شیخ صدر الدین تونوی کی ملاقات کو گئے۔ شیخ نے بہت تعظیم و تکریم سے لیا اور اپنے سجادہ پر بٹھایا۔ آپ اُن کے سامنے دو زانو ہو کر اُتر بیٹھے۔ حاضرین میں سے ایک درویش نے جس کا نام حاجی کاشی تھا۔ مولانا سے پوچھا کہ فقر کس کو کہتے ہیں۔ مولانا نے جواب نہ دیا، تین دفعہ اس نے یہی سوال کیا، مولانا پھر بھی چپ رہا اور اٹھ کر چلے آئے تو شیخ نے کاشی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بے ادب! یہ کیا سوال کا موقع تھا؟ چپ رہنے سے مولانا کا مقصد یہ تھا کہ الفقیر و الخائف اللہ کل لسانہ۔ یعنی فقیر جب خدا کو پہچان لیتا ہے تو اس کی

نیاں بند ہو جاتی ہے۔

ایک دفعہ مدرسہ اتابیکہ میں بڑا مجمع تھا۔ شمس الدین مارونی مسترد میں پڑوس دے رہے تھے۔ قاضی سراج الدین و شیخ صدر الدین دائیں بائیں تشریف لکھتے تھے، تمام امراء مشائخ اور علما ترتیب سے بیٹھ ہوئے تھے۔ دفعۃً مولانا کسی طرف سے آنکلتے اور سلام علیک کر کے فرش کے کنارے جہاں بنقیب کھڑا ہوتا ہے بیٹھ گئے یہ دیکھ کر معین الدین پڑانہ اور محمد الدین اتابک اور دیگر امراء اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر مولانا کے پاس آ بیٹھے۔ قاضی سراج الدین بھی اٹھ کر آئے اور مولانا کے ہاتھ چوم کر بڑی خوشامد سے مسند کے قریب لا کر بٹھایا شمس الدین مارونی نے بہت عذر خواہی کی اور کہا کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں۔

سراج الدین قولوی بڑے رتبے کے فاضل تھے لیکن مولانا سے ملال رکھتے تھے کسی نے ان سے کہا مولانا کہتے ہیں کہ تہتروں مذہبوں سے متفق ہوں، انھوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ مولانا سے پوچھنا کہ کیا واقعی آپ کا یہ قول ہے اور اگر وہ اقرار کریں تو ان کی خوب خبر لینا۔ اُس نے بھرے مجمع میں مولانا سے سوال کیا۔ آپ نے کہا ہاں یہ میرا قول ہے۔ اُس نے مغلطہ گالیاں دینی شروع کیں مولانا نے ہنس کر فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا، میں اس سے بھی متفق ہوں، وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔

ایک دفعہ کسی نے کہا کہ احوال الدین کرمانی کو شاہد باز تھے لیکن پاکباز تھے، مولانا نے کہا کہ ”کاشکے کرے و گذشتے“ یعنی کمرے کے توبہ کی ہوتی۔ تو نفس بیول نکسار اور حضور کی کیفیت یادہ ہوتی معاش کا طریقہ یہ تھا کہ اوقات کی مدد سے پندرہ دینار ماہوار روزیہ مقرر تھا۔ چونکہ مولانا مفت خوری کو نہایت ناپسند کرتے تھے اس لئے اس کے معاوضے میں فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ مریدوں پر تاکید تھی کہ اگر کوئی فتویٰ لائے تو گو میں کسی حالت میں ہوں ضرور خبر کروں تاکہ یہ آمدنی مجھے حلال ہو۔ چنانچہ معمول تھا کہ عین وجد اور مستی کی حالت میں بھی مرید دوات اور ظلم ہاتھ میں لئے ہوتے تھے اس حالت میں کوئی فتوے آجاتا تو لوگ مولانا سے عرض کرتے اور مولانا اسی وقت جواب لکھ دیتے۔

ایک دفعہ اسی حالت میں فتویٰ لکھا۔ شمس الدین مارونی نے اس فتوے کی تغلیط کی۔ مولانا نے سنا تو کہلا بھیجا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، چنانچہ لوگوں نے تحقیق کی تو مولانا نے جو کہا تھا وہی نکلا۔

مولانا کے زمانے میں کیتباد المتوفی ۱۳۲۷ھ غیاث الدین کینخروین کی قیادت میں ۶۳۲ھ
 رکن الدین تلخ ارسلان ایکے بعد دیگرے قوتیہ کے تحت سلطنت پر بیٹھے۔ یہ سلاطین مولانا
 کے والد اور خود مولانا کی خدمت میں خاص ارادت رکھتے تھے۔ اکثر حاضر خدمت ہوتے
 کبھی کبھی شاہی محل میں سماع کی مجلس منعقد کرتے اور مولانا کو تکلیف دیتے۔ رکن الدین کے بدلہ
 میں سیاح سفیر کامالک معین الدین پڑانہ تھا جو دربار میں حجابت کے عہدے پر مامور تھا۔
 اس کو مولانا سے خاص عقیدت تھی اور اکثر نیاز مندانہ حاضر ہوتا، لیکن مولانا کو بالبطع امر او
 سلاطین سے نفرت تھی۔ صرف حسنِ خلق کی وجہ سے اُن سے مل لیتے تھے۔ ورنہ ان صحبتوں
 سے کوسوں بھاگتے تھے۔

ایک دفعہ ایک امیر نے معذرت کی کہ اشغال سے فرصت نہیں ہوتی اس لئے کہ حاضر
 ہو سکتا ہوں۔ معاف فرمائیے گا۔ فرمایا کہ معذرت کی ضرورت نہیں۔ میں آنے کی نسبت آنے
 سے زیادہ ممنون ہوتا ہوں۔

ایک دفعہ معین الدین پڑانہ چند اور امراء کے ساتھ ملاقات کو گیا، مولانا چھپ بیٹھے۔
 معین الدین کے دل میں خیال گزرا کہ سلاطین اور امراء اولوالامر ہیں اور قرآن مجید کی
 رو سے اُن کی اطاعت فرض ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا باہر آئے سلسلہ سخن میں فرمایا کہ
 ایک دفعہ سلطان محمود غزنویوں شیخ ابوالحسن خرقانی کی ملاقات کو گیا، درباریوں نے آگے بڑھ
 کر شیخ کو خبر کی، لیکن ان کو خبر نہ ہوئی۔ حسن میمنہ جو وزیر تھا اُس نے کہا کہ حضرت
 قرآن مجید میں اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَطِيعُوا اُولٰٓئِہِ الَّذِیْنَ اُمِرَ بِکُمْ اَیْلَہُہُ اور
 سلطان تو اولوالامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک سیرت بھی ہے شیخ نے فرمایا مجھ کو
 ابھی اَطِيعُوا اللّٰهَ سے فرصت نہیں کہ اَطِيعُوا الرَّسُولَ میں مشغول ہوں۔ اولوالامر کا کیا ذکر ہے۔

معین الدین اور تمام امراء یہ حکایت سُن کر رونے لگے اور اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا پر اکثر
 استغراق و جد اور نحویت کی حالت طاری رہتی تھی، بیٹھے بیٹھے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوتے اور
 رقص کرنے لگتے کبھی کبھی چپکے کسی طرف نکل جاتے اور ہفتوں غائب رہتے، لوگ ہر طرف ڈھونڈتے
 پھرتے آخر کسی دیر نے میں تہ لگتا۔ مریدان خاص وہاں سے جا کر لاتے، سماع کی جلسوں میں

کئی کئی دن گزر جاتے کہ ہوش میں نہ آتے، راہ میں چلے جائے ہیں کسی طرف سے کوئی آواز کالوں میں آگئی، وہ ہیں کھڑے ہو گئے اور ستانہ رقص کرنے لگے، معمول تھا وجد کی حالت میں جو کچھ بدن پر ہوتا آتا کر والوں کو دے ڈالتے۔ مریدوں میں خواجہ محمد الین نام ایک امیر صفا قدرت تھا۔ وہ ہمیشہ کپڑوں کے کئی کئی صندوق ہتھیار رکھتا تھا، مولانا جب کپڑے آنا کر دے ڈالتے تو وہ فوراً نئے لاکر پہنا دیا کرتا۔

معین الدین پروانہ نے ایک فاضل کو تونیہ کا قاضی کرنا چاہا، انھوں نے تین شرطیں پیش کیں۔ رباب (باجہ کا نام ہے) سرے سے اٹھا دیا جائے۔ عدالت کے پرانے تمام چڑھی نکال دیے جائیں جو مقرر ہوں ان کو حکم دیا جائے کہ کسی سے کچھ لینے نہ پائیں۔ معین الدین نے اور شرطیں منظور کیں لیکن پہلی شرط اس وجہ سے قبول نہ کی کہ خود مولانا رباب سنتے تھے فاضل مذکور بھی ہٹ کے پورے تھے، قصہ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مولانا نے سنا تو فرمایا کہ رباب کی ادنیٰ کرامت یہ ہے کہ فاضل صاحب کو بلا میں پڑنے سے بچالیا۔

ایک دن سلطان ولد نے شکایت کی کہ تمام صوفیہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں لیکن ہمارے حلقے والے رات دن خواہ مخواہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مولانا نے کہا۔

ہزار مرغیاں ایک مکان میں رہ سکتی ہیں لیکن دو مرغ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

مولانا نے عقیدت میں شمس تبریز کے نام سے ایک دیوان **تغزل کے امام** لکھا ہے۔ اس میں کم و بیش پچاس ہزار شعر ہیں۔ لیکن یہ

صرف غزلیں ہی غزلیں ہیں۔ قصیدہ یا قطعہ وغیرہ مطلق نہیں۔ تمام اہل مذکر متفق ہیں کہ جن لوگوں نے غزل کو غزل بنایا وہ شیخ سعدی، عراقی اور مولانا روم ہیں۔

غزل کی عام مقبولیت اور دلاویزی کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس میں عجاز کا پہلو غالب کھا جائے اور اس قسم کے حالات اور معاملات بیان کئے جائیں جو ہر ہوشیار عشتاق کو اکثر پیش آیا کرتے ہیں لیکن مولانا کے کلام میں حقیقت کا پہلو اس قدر غالب ہے کہ رندوں اور ہوس بازوں کو جو غزل کی اشاعت اور ترویج کے نقیب ہیں۔ اپنے مذاق کے موافق بہت کم سامان ہاتھ آتا ہے۔

مولانا کے کلام میں جو وجد و جوش اور بے خودی پائی جاتی ہے، اوروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فطرتاً پر جوش طبیعت رکھتے تھے، شمس تبریزی کی صحبت نے اس نئے کو اور تیز کر دیا تھا۔ ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص محبت کے نشے میں چور ہے۔ مولانا کی اکثر غزلیں کسی خاص حالت میں لکھی گئی ہیں اور اس وجہ سے ان غزلوں میں ایک ہی حالت کا بیان چلا جاتا ہے۔ مثلاً ان کی ایک خاص حالت یہ تھی کہ جوش و مستی میں اکثر رات بھر جاگا کرتے تھے اس کو ایک غزل میں اس طرح ادا کرتے ہیں

دیدہ خون گشت و خون نمی خسید دل من از جنون نمی خسید
مرغ و ماہی زمین شدہ حیران کایں شب روز چوں نمی خسید
پیش ازین در عجب مہمی بودم کاسمانِ نگوں نمی خسید
آسمان خود کنوں زمین تیرہ است کہ چرا این زبوں نمی خسید
عشق بر من فسون اعظم خواند دل شنید آں فسون نمی خسید

یا مثلاً نماز میں ان پر جو بے خودی طاری ہوتی اس کو ایک غزل میں ادا کرتے ہیں :-

چوں نماز شام ہر کس نہ ہند رخ خوانے منم و خیال یاری - غم و لوح و دفغانے
چو دروز اشک سازم بود آتشیں نمازم در مسجد بسوز و چو در و رسد ازلے
عجا نماز مستان تو بگو درست ہست آں کہ نداند از زمانے نہ شناسد ادمکانے
عجا در رکعت ست ایں عجا چہام ست ایں عجا چہ سورہ خواندم چو نہ اشتہم زبانے
در حق چگونہ کویم ؟ کہ نہ دست ماندن لعل دل دوست چوں تو بڑی بدائے خدا مانے
بخدا تخری نہ دارم چو نماز سے گذارم کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلاںے

یا مثلاً توحید کی حقیقت میں اکثر مسلسل غزلیں لکھی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

باز شیرے باشکر آ میخندند عاشقاں با یک دگر آ میخندند
روز و شب راز میاں برداشتند آفتابے یا قمر آ میخندند
رنگ معشوقاں در رنگ عاشقاں جملہ بچوں سیم و زر آ میخندند
رافضی انگشت در دندان گزید چوں علی را با عمر آ میخندند

چوں بہارِ سرمدی حق رسید شاخ خشک شاخ تر میخند
تصوف کے مقامات میں دو مقام آپس میں متقابل ہیں فنا و بقا مقام
فنا میں سالک پر خضوع مسکینی اور انکسار کی کیفیت غالب ہوتی ہے،
بخلاف اس کے بقاء میں سالک کی حالت جلال اور عظمت سے برتر ہوتی ہے مولانا
پر یہ نسبت زیادہ غالب رہتی تھی۔

مرزا غالب، مولانا کے ایک شعر پر جو بقا کی حالت کا ہے سر دھنا کہتے تھے وہ شعر یہ ہے۔
بیزیر کنکرہ کبر یا بش مردانند فرشتہ صید پیشر کار و بزاں گیر
حضرت ابوسعید، ابوالخیر نے رباعی میں تصوف اور طریقت کے خیالات ادا کئے اور یہ پہلا
دن تھا کہ فارسی شاعری میں ذوق اور وجد و مستی کی رُوح آئی دولتِ غزلویہ کے زمانہ میں
حکیم سنائی نے حدیقہ لکھی جو نظم میں تصوف کی پہلی تصنیف تھی۔ حلیقہ کے بعد خواجہ فرید الدین
عطار نے متعدد مثنویاں تصوف میں لکھیں جن میں سے منطق الطیر نے زیادہ شہرت پائی۔
مثنوی مولانا روم اسی سلسلہ کی خاتم ہے۔

ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ حسام الدین چلیپی نے مولانا سے درخواست کی کہ منطق الطیر
کے طرز پر ایک مثنوی لکھی جائے، مولانا نے فرمایا کہ خود مجھ کو بھی رات یہ خیال آیا اور اسی وقت
چند شعر موزوں ہوئے۔ بشنوار نے چوں حکایت میکند الخ

مثنوی کی تصنیف میں حسام الدین چلیپی کو بہت دخل ہے اور درحقیقت یہ باب
کتاب انہی کی بدولت وجود میں آئی، وہ مولانا کے مریدان خاص میں سے تھے اور مولانا
قدراں کی عزت کرتے تھے کہ جہاں ان کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیڑ طریقت اور تشاد کا ذکر
ہے، مثنوی کے چھ دفتر ہیں اور بحر دفتر اول کے ہر دفتر ان کے نام سے مزین ہے۔
دفتر سوم میں لکھتے ہیں:-

اے ضیاء الحق حسام الدین بیار ایں سوم دفتر کہ سنت شدہ بار
برکشا گنجینہ اسرار را در سوم دفتر بہل اعدار را
مثنوی کو جس قدر مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی فارسی کی کسی کتاب کو آج تک

نہیں ہوئی بقیہ ولایت کی ایک اور بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ علماء و فضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتناء کی اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں کی۔

فارسی زبان میں جس قدر کتابیں نظم یا نثر میں لکھی گئی ہیں کسی میں ایسے دقیق، نازک اور عظیم الشان مسائل اور اسرار نہیں مل سکتے جو مثنوی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ فارسی پر موقوف نہیں اس قسم کے زکات اور ذائق کا عربی تصنیفات میں بھی مشکل سے پتہ لگتا ہے اس لحاظ سے اگر علماء اور ارباب فن نے مثنوی کی طرف تمام کتابوں کی نسبت زیادہ توجہ کی اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ یہ مصرعة تک کہا کہ بہت قرائن در زبان پہلوی۔ تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔

نکتہ آفرینی مولانا نے مثنوی میں اپنے اشعار میں ایسے پیچیدہ اور دقیق نکتے بیان کئے ہیں جن کا جواب نہیں مثلاً یہ کہ دل جو کہ ایک جوہر نورانی ہے انسان دراصل اسی کا نام ہے۔ یہ پارہ گوشت جو صنوبری شکل کا ہے۔ یہ اہل دل نہیں ہے۔ اس مضمون کو مولانا اس طرح بیان کرتے ہیں۔

دل فرارِ عرش باشد نے بہست	تو بھی گوئی مراد دل نیز بہست
لیک ازاں آیت نیا بآبِ بہست	در گل تیرہ یقین ہم آبِ بہست
پس دل خود را مگو، کاین ہم دل	زانکہ گر آبِ بہست مغلوبِ گلِ بہست
حاجتِ غیرے ندارم واصلم	سر کشیدی تو کہ من صاحبِ لم
کہ منم آب و چرا جویم مدد	آپنجان کہ آب در گل در کثر
کہ مرد در عشق شیر و انگبین	خود را داری کہ این دل باشد این
سر خوشی آن خوش از دل حاصل	لطف شیر و انگبین عکس دلست
سایہ دل چوں بود دل را عرض	پس بود دل جوہر و عالم عرض
بر بروں عکس چو در آب رواں	باعہاد سبز باد ر عین جاں
نقشہایمیں بر آں آب و خاک	آئینہ دل چوں شود صفائی و پاک
ز آئینہ دل تاقت موسیٰ را ز حیب	صوتی بے صوتی بجز و عیب

گرچہ اس صورت تکبیر و ذلک
زانکہ محمد دست محمد دست این
روزن دل گر کشا دست و صفا
یا مثلاً فرماتے ہیں -

اے طیب جملہ علت ہائے ما
اے تو افلاطون و جالینوس ما
اے یکتہ غماز نبود یہ جوں بود
بندہ ما را چہ اگر دی جدا
یا ہر اے فصل کردن آمدی
ہر کس را اصطلاح دادہ ایم
در حق او شہد و در حق تو سم
مادروں را بنگیم و حال را
سوختہ جان در داناں دیگر اند
این گنا از حد ثواب اولی اتر است
عاشقان را ندید ملت خداست
پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
خیز رازی را ز دایرہ بدے
کز تو جنوں شد پریشان دغوی
گفت خامش شو کہ جنون نیستی

شاد باد اے عشق تو شوق سودائے ما
اے علاج نخوت و ناموس ما
عشق خواہد کہیں سخن بیرون بود
وحی آمد سوائے موسیٰ از خدا
تو ہر اے وصل کردن آمدی
ہر کس را میرتے بنہا دہ ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
ما بروں را تنگیم و قال را
موسیا آداب داناں دیگر اند
خون شہیداں را ز آب اہل اتر است
ملت عشق از بہادین ما ہست
پائے استدلال خود چوبیس بود
گرچہ استدلال کا ردین بدے
اں خلیفہ گفت کائے لیلیٰ توئی
از دگر خوبار، تو افروں نیستی

الہیات کے مسائل میں اکثر مشکلیں امکانات
ثابت کرنے سے کام لیتے ہیں، لیکن امکان کو ایسے

لائل سے ثابت کرتے ہیں جو دل میں جانشین نہیں ہوتے، بلکہ ان سے صرف طباعی
اور زور آوری کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ امکان کے ثابت کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ مثالوں

کے ذریعے ثابت کیا جائے اسی بنا پر مولانا نے اسی طریقہ استدلال کو اختیار کیا۔ وہ ان دقیق مسائل کو ایسی نادرا و قریب الفہم تمثیلوں سے سمجھاتے ہیں جن سے بقدر امکان انہی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے۔

مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کا تعلق عالم سے اور روح کا تعلق جسم سے اس طرح ہے کہ نہ اس کو متصل کہہ سکتے ہیں اور نہ منفصل۔ نہ قریب نہ بعید نہ داخل نہ خارج، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آسکتا مولانا اس کو اس طرح تمثیل کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔

قرب نیچوں است عقلت بہ تو	آن تعلق ہست پچوں اے عمو
اتصالے بے تکلیف بے قیاس	ہست رب الناس را با جان ناس
زانکہ فصل و وصل نبود در رواں	غیر فصل و وصل نہ نشد گماں
نیست آن جنبش کہ در اصبع تراست	پیش اصبع یا پیش یا چپ تراست
از چہ زبے آید اندر اصبع	کا صبع بے او نہ داند منفعت
نور چشم و مردک دیدہ است	از چہ رہ آید؟ بغیر از شمس جہت
این تعلق را خرد چوں پے برد	بستہ فصل ست و وصل ستاں خرد
تاب نور چشم با پیہ است جفت	نور دل در قطرہ خونی نہفت
شاد آید اندر گردہ - و غم در جگر	عقل چوں شمع درون مغز سر
راحمہ در انف و منطق در لسان	لہو در نفس و شجاعت در جہان

حاصل یہ کہ آنکھ میں قوتِ باہرہ۔ ناک میں شامہ۔ زبان میں گو یا بی دل میں شجاعت یہ تمام چیزیں اس قسم کا تعلق رکھتی ہیں جس کو نہ متصل کہہ سکتے ہیں نہ منفصل۔ نہ قریب نہ بعید اسی طرح روح کا تعلق جسم سے اور خدا کا تعلق مخلوقات سے ہے۔

دعوئے بھی دلیل بھی | یا مثلاً یہ امر کہ بعض دعوے عین دلیل ہوتے ہیں اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ ایک کچے

پر لکھ کر پیش کرے کہ میں لکھنا جانتا ہوں تو یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے یا مثلاً کوئی شخص اگر عربی میں کہے کہ میں عربی زبان جانتا ہوں تو خود یہ دعویٰ دلیل ہو گا۔

یابہ تازی گفت یک تازی زبان
کہ ہمید انم زبان تازیاں !
عین تازی گفتش معنی بود
گرچہ تازی گفتن اش دعوای بود

ہست بھی نیست بھی | یا مثلاً یہ مسئلہ کہ عارف کامل کو باقی اور فانی دونوں کہہ
سکتے ہیں لیکن فحقت اعتبار سے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ

چوں زبانہ شمع پیش آفتاب
ہست باشد ذات اوتا تو اگر
نیست باشد روشنی نہ ہد ترا
درد و صدمن شہد یک اذ قیرخل
ہست باشد طعم خل چوں حشی
نیست باشد ہست باشد در حساب
بر نہی پنبہ بسوزد - آں شرر
کردہ باشد آفتاب اور افنا
چوں در افگندی و درے گشت حل
ہست آں اذ قیر فزون چوں میکشی

شمع کی لو آفتاب کے آگے ہست بھی ہے اور نیست بھی، ہست اس لحاظ سے کہ
اگر اس پر روشنی رکھ دو تو جل جائے گی اور نیست اس لئے کہ اس کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اسی
طرح من بصر شہد میں اگر تو لہ بھر سر کر ڈال دو تو سر کہ کلامزہ بالکل نہیں معلوم ہوگا، لیکن شہد
کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لحاظ سے سر کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اسی طرح عارف کامل
جب فنا فی اللہ کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو ہست بھی ہوتا ہے اور نیست بھی۔

کہانیوں میں اخلاقی مسائل | مثنوی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرفری
حکایتوں کے ضمن میں اخلاقی مسائل کی

تعلیم کا جو طریقہ مدت سے چلا آتا تھا۔ مولانا نے اسے کمال تک پہنچا دیا۔ مولانا نے ان
حکایتوں میں نفس انسانی کے جن پوشیدہ اور دور از نظر عیوب کو ظاہر کیا ہے عام لوگوں
کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ پھر ان کو ادا اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص حکایت
بڑھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ خاص میرا ہی ذکر ہے۔ چنانچہ اس کی چند مثالیں ذیل میں
درج کی جاتی ہیں۔

(۱) ایک حکایت ہے کہ شیر اور مہرائی جانوروں میں یہ معاہدہ ٹھہرا کہ وہ ہر روز
شیر کو گھریٹھے ان کی خوراک پہنچایا کریں گے۔ پہلے ہی دن جو خرگوش شیر کی خوراک کے لئے

متعین کیا گیا۔ وہ ایک دن کی دیر کر کے گیا۔ شیر غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ خرگوش گیا تو اس نے دیر کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے کہا میں تو اسی دن چلا تھا۔ لیکن راہ میں ایک دوسرے شیر نے روک لیا۔ میں نے اس سے پتہ لگایا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ بڑی مشکل سے ضمانت لے کر فحہ کو چھوڑا۔ شیر نے پھر کہا کہ وہ شیر کہاں ہے میں اس کو ابھی چل کر سزا دیتا ہوں، خرگوش آگے آگے ہو لیا اور شیر کو ایک کنوئیں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا کہ حریف اس میں ہے، شیر نے کنوئیں میں جھانکا اور اپنے ہی عکس کو اپنا حریف سمجھا۔ بڑے غصہ سے حملہ آور ہو کر کنوئیں میں کود پڑا۔

(۲) یہ مضمون کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب اچھی طرح نظر آتے ہیں۔ اخلاق کا متبادل مسئلہ ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ انجیل میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اے بنی آدم تو اوروں کی آنکھ کی پھٹی دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا شہیر نہیں دیکھتا۔ لیکن مولانا نے اس کو جس پیرائے میں ادا کیا ہے سب سے بڑھ کر مؤثر طریقہ ہے۔ شیر نے جب اپنا عکس کنوئیں میں دیکھا تو بڑے غصہ سے اس پر حملہ کیا۔ لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہوں۔ ہماری بھی یہی حالت ہے ہم دُشمن میں جو عیب دیکھتے ہیں ہم کو نہایت بد نما معلوم ہوتے ہیں ہم کو ان سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ ہم نہایت سختی سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ یہی عیب خود ہم میں بھی موجود ہے اور اس بناء پر ہم خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔

حملہ بر خود سے کنی اے سادہ مرد	ہم جو آں شیر سے کہ بر خود حملہ کر
(۳) آں یکے از خشم مادر را بہ کشت	ہم بہ زخم خنجر و ہم زخم مشیت
آں یکے گفتش کہ از بد گوہری	یاد مادر دی تو حق مادر دی
گفت کارے کرد کاں عارے آست	گفتش کا خاک تارے است
مستم شد بایکے زان کشتش	عرق خوں در خاک گور آغتمش
گفت آنکس را بکشتن اے مستم	گفت پس ہر روزے را کشتم
کشتم اور استم از خونائے خلق	نائے او بزم بہ ست از نائے خلق

نفس تست آں مادرِ بغاصیت کہ فسادِ دوست در ہر ناحیت
پس بخش اور کہ بہر آں دنی ہر دے قصدے عریضے میکنی
ازوے میں دنیائے خوش برت جنگ از پیے اوحق و باخلق جنگ
(۴) میل مجنوں پیش آں یلی رداں میل ناقہ از پسِ کرہ اش دواں
یک دم از مجنوں ز خود غافل بے ناقہ گریختے و واپس آمدے
عشق و سودا چونکہ پر بودش بدن مے نبودش چارہ از بے خود بدن
لیک ناقہ بس مراقبِ دو چست جوں بدیے او مہارِ خلیق شست
قصہ یہ ہے کہ ایک فوج مجنوں یلی سے ملنے کے لئے چلا۔ سواری میں اونٹنی تھی جس نے
حال ہی میں بچہ دیا تھا۔ مجنوں جب یلی کے خیال میں محو ہوتا تھا اونٹنی کی مہار ہاتھ سے چھوٹ
جاتی تھی۔ اونٹنی یہ دیکھ کر کہ مجنوں غافل ہے بچہ کی کشش سے گھر کا رخ کرتی تھی گھر کیوں کے
بعد مجنوں کو ہوش آتا تھا تو اس کا رخ پھیرتا تھا اور یلی کے گھر کی طرف بے چلتا تھا لیکن دو
چار کوس کے بعد پھر محویت طاری ہوتی اور اونٹنی پھر گھر کا رخ کرتی۔ اسی کشمکش اور تنازع
میں مہینوں گزر گئے اور ایک منزل بھی طے نہ ہوئی۔ یہ حکایت لکھ کر مولانا فرماتے ہیں کہ انسان
کی بھی بعینہ یہی حالت ہے وہ رُوح اور نفس کی کشش میں مبتلا ہے۔

جاں کشاید سوئے بالا یا لہا در زہ تن در زمین چنگا لہا
این دو ہمرہ یکے گدرا راہ زن گمرہ آں جاں فردا یہ زمین
میل جاں در حکمتِ ست در علوم میل تن در باغِ دلغِ ستِ کرم
میل جاں اندر ترقی و شرف میل تن در کسبِ اسبابِ علف
(۵) کسب اور کوشش کے مقابلے میں اہل توکل جن جن چیزوں پر استدلال کرتے ہیں
اور کر سکتے ہیں مولانا نے ایک ایک کو بیان کیا اور ان کا جواب دیا، پھر کوشش اور جہد کی
افضلیت پر جو دلیل قائم کی وہ اس قدر پُر زور ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہ
مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر یا غلام کے ہاتھ میں کدال یا پھل ڈال دے تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ
اس کا مقصد کیا ہے اسی طرح جب ہم کو ہاتھ پاؤں اور کام کرنے کی قدرت اللہ نے دی ہے تو

اس کا حرف ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم ان آلات سے کام لیں اور اپنے ارادے اور اختیار کو عمل میں لائیں اس بنا پر توکل اختیار کرنا گویا خدا کی مرضی اور ہدایت کے خلاف کرتا ہے، باقی توکل کی جو فضیلت شریعت میں وارد ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ایک کام میں جب کوشش کرو تو کوشش کے نتیجے کے متعلق خدا پر توکل کرو، کیونکہ کوشش کا کامیاب ہونا انسان کی اختیاری چیز نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ ہے۔

ذات باری | خدا کے اثبات کے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک خاص گروہ کے مناسب ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آثار سے مؤثر پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خطابی ہے اور عوام کے لئے ہی سب سے بہتر ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عالم ایک عظیم استنان کل ہے جس کے پُر نئے رات دن حرکت میں ہیں سوائے چلنے پھرنے دریا بہہ رہے پہاڑ آتش فشاں ہیں، ہوا جنبش میں ہے، زمین نباتات اُسکار ہی ہے، درخت جھوم رہے ہیں یہ دیکھ کر انسان کو خود بخود خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پُر زور ہاتھ ہے جو ان تمام پُر زوروں کو چلاتا ہے اس کو مولانا اس طرح ادا کرتے ہیں۔

دست پنہاں و قلم میں خط گزار	قلم لکھ رہا ہے لیکن ہاتھ چھپا ہوا ہے
اسب در جولان و ناپیدا سوار	سوار کا پتہ نہیں لیکن گھوڑا دوڑ رہا ہے
پس یقین در عقل ہر دانندہ است	ہر سمجھ دار یہ یقین رکھتا ہے
اینکہ با جنبہ جنبانندہ است	کہ جو چیز حرکت کرتی ہے اس کا حرکت دینے والا ضرور تھا
گر تو اک راس نہ بینی در نظر	اگر تم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے
فہم کن اما بہ اظہار اثر	تو اس کے اثر کو دیکھ کر سمجھو

تن بہ جاں جنبہ نہ می بینی تو جان	بدن جو حرکت کرتا ہے جان کی وجہ سے کرتا ہے
لیک از جنبہ بدن تن جاں بدان	تم جان کو نہیں جان سکتے تو بدن کی حرکت جان کو جانو

مادہ پرستوں کے نزدیک ادراک کا ذریعہ صرف حواس ظاہر ہیں جو چیزیں حواس ظاہری کی مدد سے بہ ظاہر خارج معلوم ہوتی ہیں مثلاً کلیات اور مجردات ان کے ادراکات کا ذریعہ بھی حواس ہی کے محسوسات ہیں، انہی محسوسات کو قوتِ مآغی خصوصیت سے مجرد کر کے کلی اور مجرد

بنالیتی ہے لیکن حضرات صوفیہ کے نزدیک انسان میں ایک خاص قوت ہے جو حواس ظاہری کے توسط کے بغیر اشیاء کا ادراک کرتی ہے، چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

پنج حصے ہست جزایں پنج حس ان پنج حواس کے سوا اور بھی پنج حواس ہیں۔

اُس چوڑے سرخ وایں سہا چومس یہ حواس تباہ کی طرح ہیں اور وہ سونے کی طرح

حس ایدل قوت ظلمت میخورد حواس جسمانی کی غذا ظلمت ہے

حس چاں از آفتابے ہے چرد اور حواس روحانی کی غذا ایک آفتاب ہے

آئینہ دل چو شود صافی و پاک دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے تو

نقشہا یعنی بریں از آب خاک ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آبِ خاک کی ہیں

پس بدانی چو نہ رستی از بدن جب تم جسم سے بری ہو جاؤ گے

گوش و بینی چشمے تاند شدن تو جان لو گے کہ سامانہ و شامہ آئینہ کا کام بھی دے سکتی ہے

فلسفی کو منکر حقائق است فلسفی جو حقائق کے واقعہ سے انکار کرتا ہے

از حواس انبیاء بیگانہ است وہ انبیاء کے حواس سے بے خبر ہے

پس محلِ وحی گرد و گوش جان روح کے کان وحی کا محل ہیں

وحی چہ بود؟ گفتن از حیث جان وحی کس چیز کا نام ہے؟ جس مخفی کے ذریعہ کہنا

یہ ادراک انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اولیاء اور اصفیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے لیکن

فرق مراتب کے لحاظ سے اصطلاح یہ قرار پاگئی ہے کہ انبیاء کی وحی کو وحی کہتے ہیں اور اولیاء کی وحی کو الہام۔

تمام حکماء اور علماء کے نزدیک اور اکابر ذریعہ حواس ظاہری اور باطنی یعنی

حافظ، تخیل، حس، مشرک وغیرہ ہیں۔ لیکن ارباب تصوف کے نزدیک ان وسائل

کے سوا ادراک کا ایک اور بھی ذریعہ ہے، حضرات صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ

اور تصفیہ قلب کے ایک اور حواس پیدا ہوتا ہے جس سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو حواس ظاہری و

باطنی سے معلوم نہیں ہوتیں، امام غزالی نے اس کی تہنیت دی ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے جس میں نلوں اور

جڈلوں کے ذریعے سے باہر بانی آتا ہے، یہ گویا معلوم ظاہری ہیں لیکن خود حوض کی تہ میں ایک صوت بھی

ہے جس سے باطنی نوازے کی طرح اچھلتا ہے اور حوض میں تپتا ہے علم باطن ہے ہی علم ہے جس کو علم لدنی اور

علم لدنی

کشف اور علم غیبی کہتے ہیں اور یہی علم ہے جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔
 انبیاء اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کے اندر میں یہ علم نہایت کامل اور فطری ہوتا ہے
 یعنی مجاہد اور ریاضیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے اولیاء کو مجاہدات اور ریاضات کے بعد حاصل ہوتا ہے۔
 مولانا فرماتے ہیں کہ ارباب ظاہر کا اس سے منکر ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک پھر مسائل فلسفہ سے
 انکار کرتا ہے یا اس کے سمجھنے سے قاصر ہے چنانچہ مختلف مقامات پر مولانا فرماتے ہیں:-

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک	نقشہ بینی بڑوں از آب و خاک
بیخ جسے ہست جز این تیج جس	اں چو ز ر سرخ و این حسہا چو مس
اے پردہ رخت حسہائے غیب	دست چو موسلی بڑوں اور ز جیب
خوش را صافی کن ازاد صاف خود	تا بہ بینی ذات پاک صاف خود
بینی اندر دل علوم انبیاء	بے کتاب و بے معیار و ادستار
بے صحیفہ و احادیث و روایات	بلکہ اندر مشرب آب حیات
رد میاں اں صوفیانند اے پسر	نے ز تکرار و کتاب و نئے ہنر
لیک صیقل کردہ انداں سینہ ہا	پاک زاز و حرص و بخل و کینہ ہا
علت دیدن مدراں پیہ اے پسر	ورنہ خواب اند نہ دیدی کس صُور
نور را با پیہ خود نسبت نہ بود	نستبش بختد خلاق و دود
پس جو آہن گرچہ تیرہ ہیکلی	صیقلی کن صیقلی کن صیقلی
صیقل عقلت بدراں دادہ است حق	کہ بدراں روشن شود لادرق

صحۃ خیال | یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تصوف دراصل تصحیح خیال کا نام ہے یعنی جو خیال قائم
 کیا جائے وہ اصل حالت بن جائے مثلاً اگر توکل کا مقام در پیش ہو تو یہ حالت

طاری ہو جائے کہ انسان تمام عالم سے قطعاً بے نیاز ہو جائے اس کو صاف نظر آئے کہ جو کچھ ہوتا ہے پڑھ
 تقدیر ہوتا ہے جس طرح کٹ پیلیوں کے تھمتے میں جس شخص کی نظر تاروں پر ہوتی ہے اس کو نظر آتا ہے تیلیاں کو
 سینکڑوں کی طرح حرکت کر رہی ہیں لیکن ان کو فی نفسہ حرکت میں مطلق دخل نہیں ہے بلکہ تیرہ کمرے اس کے
 ہیں جو تاروں کو حرکت دے رہے ہیں اسی طرح عالم میں جو کچھ ہوتا ہے ایک جیسے بازیگر کے تاروں پر ہوتا ہے۔

اس امر کو سب جانتے لیکن جس شخص پر یہ حالت طاری ہوتی ہے وہ درحقیقت تمام عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ اس کی قوت ارادی سلب ہوتی جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رضائے الہی پر چھوڑ دیتا ہے ایک صوفی نے کسی سے پوچھا کہ کیسی گزرتی ہے بولے کہ آسمان میری ہی مرضی پر حرکت کرتا ہے ستارے میرے ہی کہنے کے موافق چلتے ہیں زمین میرے ہی حکم سے دانے اُگتی ہے۔ بادل میرے ہی اشاروں پر برہستے ہیں۔ سائل نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میری کوئی خواہش نہیں بلکہ جو کچھ وقوع میں آتا ہے وہی میری خواہش ہے اس لئے جو کچھ ہوتا ہے میری ہی خوشی کے موافق ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فنا کی یہ حقیقت ہے کہ سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے یہی مقام ہے جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بائزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم شافی کہا تھا اور اس حالت میں ایسا کہنا محل الزام نہیں۔ محمود شبستری نے اس نکتے کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ سے بکھایا ہے، وہ کہتے ہیں:-

روا با شد انا الحق، از درختے چرا بنود، روا از نیک بختے

یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے درخت پر چور و شنی دیکھی تھی وہ خدا نہ تھا لیکن اس سے آواز آئی کہ انا کریم اللہ یعنی میں تیرا خدا ہوں جب ایک درخت کو خدائی کا دعویٰ اس پر جائز ہے کہ وہ خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا۔ تو انسان جو قدرت الہی کا سب سے بڑا منظر ہے ایک خاص مقام پر پہنچ کر کیوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔

مولانا نے اس مقام کو مختلف تشبیہوں سے سمجھایا ہے عوام کو اعتقاد ہے کہ انسان پر جب کبھی کوئی جن مسلط ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے وہ اس جن کا قول فعل ہوتا ہے۔ جب جن کے تسلط میں یہ حالت ہوتی ہے تو نور الہی جس شخص پر چھا جائے اس کی حیات کیوں ہوگی۔ اس سے زیادہ صاف تشبیہ یہ ہے کہ انسان شراب کی حالت میں جب کوئی بدستی کی بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شخص نہیں بولتا شراب بول رہا ہے۔

دشمن پرواز داز نو یا کہیں تو بگوئی "یادہ گفت ست این سخن
یادہ بود این شر و شور نوح و نیست این فرہنگ زور
گرچہ قرآن از لہب پیغمبر است ہر کہ گوید حق گفت ادا فرست

مولانا نے ایک اور مسئلہ میں سمجھایا ہے کہ یہ کہ لوگ جب آگ میں گرم کیا جاتے ہیں دھڑک دھڑک کر آگ کا ہمزنگ بن جاتے ہیں تو گو وہ آگ نہیں ہو جاتا لیکن اس میں تمام خاصیتیں آگ کی پائی جاتی ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ آگ ہو گیا، فنا فی اللہ کے مقام میں انسان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو ایک اور پیرائے میں ادا کیا ہے۔

نان مردہ چوں حریفِ حیاں بود زندہ گردنِ وعینِ اکس شود
در نمک زارِ آخرِ مردہ فتاد اکس خری و مردگی یک سونہاد
این نمک زارِ جہومِ ظاہر است خود نمک زارِ معانیِ دیگر است
چونکہ یہ مقام اگرچہ فنا سلوک کا ہے لیکن اس کے افضل تر مقام کے مولانا نے بار بار مختلف موقعوں پر اس کی شرح کی ہے اور بیان کیا ہے کہ جب تک یہ مرتبہ حاصل نہ ہو عشق اور محبت الہی ناقص ہے اور یہی مرتبہ ہے جس کو موصوفہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں۔

بچوں انائے بندہ لاشد از وجود پس چہ باشد تو بیند تیش لے وجود
بچوں بہ موم از حواس لوالبشر حق مرشد سمع و ادراک و بصر
ہست معشوقِ آنکد ادیک تو بود مید و ہم تنہایت او بود
تازہ ہر وار شکر تو نگذری ! از کل دغدگجا بونٹے بری
صبغۃ اللہ ہست رنگ خستم ہو رنگہا یک رنگ گرداندر د
طالب ست و غالب ست آن کردگار کہ ز ہستی با برآرد او دمار
تا نہ داند غیر او در کار گاہ مکن علیہا فان بری باشد گواہ

باوجود اس کے کہ مولانا وحدت وجود کے قائل اور مقام فنا میں مستغرق تھے تاہم ان کا یہ مذہب ہے کہ یہ مقام ایک وجدانی اور ذوقی چیز ہے جس شخص پر یہ حالت طاری نہ ہو اس کو یہ لفاظ استعمال نہ کرنے چاہئیں چنانچہ فرعون اور منفور کا اختلافِ حالت اسی پر مبنی ہے۔
اُن انا ہی وقت گفتنِ لغت ست واں انا در وقت گفتنِ رحمت ست

از :- علامہ شبلی نعمانی تلخیص - سوانح حمیری مولانا رومؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صُوفِیائے کرامؒ کے

ملفوظات کی ادبی تاریخ اور ان کا معنوی جائزہ

مریدانِ بامصفا کی رشد و ہدایت اور تزکیہٴ نفس کی خاطر، بزرگانِ طریقت اور اربابِ صفا کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ خدمت میں باریاب ہونے والوں کے قلوب کو وہ پاسِ انفس ذکرِ خفی و جلی اور دوسرے مشاغل کی تعلیم سے اصلاحِ باطن کی طرف متوجہ کر دیتے تھے تاکہ مساویں و خطراتِ نفس سے محفوظ رہیں اور سلوک کے دشوار گزار راستے میں اُن کو کوئی گزند نہ پہنچ سکے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مریدِ جبرأت لبِ کشائی کرتا اور راہِ سلوک میں اُسکو جو دشواریاں پیش آتیں اُن کی عقدہ کشائی کا مرشد سے خواہاں ہوتا اور شیخ یا مرشد اس سلسلے میں اس کی رہنمائی فرماتا اور اس کی دشواریوں کا حل تجویز فرماتا، تاریخِ تصوف اور تذکرہ اولیاء میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں، جن کی تلخیص کو ان چند اوراق میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ان پاک مجالس اور مقصدِ صحبتوں میں تمام تر گفتگو کا موضوع، خدا دوستی، حق طلبی، حق شناسی یا دالہی اور خلقِ خدا کی خدمت ہی ہوتا تھا، ان طالبانِ حق کو دنیا کے غمغموں سے نہ کوئی غرض تھی اور نہ دنیاوی معاملات سے کچھ مطلب، اسی لئے ان کی مجالس میں دنیا اور کار و بار دنیا کبھی دخل نہیں پاتے تھے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اُنزوا، گوشہ نشینی اور خلوت گزینی کا شوق اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ ان خلوت کدوں میں، مستغرقِ ذکر و فکرِ مرشد والے حضور میں کسی دوسرے کو باریابی کا موقع بمشکل ہی میسر آتا تھا، یہ حضرات مراقبہ، تذکرہ اور تفکر میں اس طرح نہمک ہوتے تھے کہ ”ما سوی اللہ“ سے اُن کے تمام رشتے قریب قریب منقطع ہی ہوتے تھے، یہی باعث

تھا کہ ان قدروں اولین میں عباسی تذکیر عام نہیں تھیں، جب کسی شخص اور مقرب مرید کو حضور
شیخ میں باریابی کا موقع نصیب ہو گیا تو سخن ہائے حکمت آگئیں اور کلمات حق شناسی کے کچھ جواہر
اس کے دامن میں آجاتے تھے اور یہی اس کے لئے سرمایہ اخروی ہوتا تھا۔

ان بزرگانِ طریقت نے تیسری صدی ہجری میں تصنیفِ تالیف کی طرف اپنی توجہ کا رخ موڑ
دیا تھا، ان حضرات کی تصانیف کا موضوع توجہ الی اللہ، ذکر الہی، ذکر الہی کے آداب، اتباعِ شریعت
اور پروردی خیر الانام ہوتا تھا، آپ تصوف کی اولین تصانیف کا اگر مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات بخوبی
واضح ہو جائے گی میں یہاں تصوف کی ابتدائی اولین کتاب سے چند عنوانات پیش کر رہا ہوں
جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان تصانیف میں ان حضرات کا نصب العین کیا تھا۔

حضرت حارث المحاسبیؒ (۱۶۵-۲۲۳ھ) تیسری صدی ہجری کے ایک عظیم المرتبت بزرگ
ہیں، آپ کی کتاب، کتاب "الرعاۃ" کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں شیخ حارث المحاسبیؒ
نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔

محاسبہ نفس، توبہ کرنے والے مشاہیر حضرات، توبہ کا طریقہ، ریا اور اس کی مختلف
صورتیں، اخلاص کی اہمیت اور افادیت، خلوص کے ساتھ احکامِ الہی کی اطاعت
نیت اور اس کی اہمیت اعمال، اعمالِ حسنہ کا پوشیدہ رکھنا بہتر ہے یا ظاہر کرنا،
عجب و تکبر، تواضع، فریب نفس، حسد اور اس کی برائیاں، سالک اپنی زندگی کس
طرح اسلامی سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔

یہ تمام عنوانات ۶۱، ابواب پر مشتمل ہیں، عنوانات پر نظر ڈالئے، کتاب الرعاۃ "اسلامی زندگی کا ایک
مرقع اور فضائل اخلاق یا اسلامی اخلاق کا ایک دستور العمل ہے۔

حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب الرعاۃ" کی تصنیف سے موفیلے کرام میں
تصنیف و تالیف کا شوق پیدا کر دیا۔

چنانچہ آپ کے بعد تیسری صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتب تصوفی بہرحالت خیل ہیں،

نام کتاب	مصنف	وفات
کتاب الصدق	حضرت شیخ ابوسعید خدریؒ	۲۸۶ھ ہجری
رسائل جدید	سیدنا لغز شیخ جابر بن زبیرؒ	۲۹۸ھ ہجری
کتاب المواقف والمناظرات	شیخ محمد بن الجبار الغری	۳۵۷ھ ہجری
کتاب اللع	طاؤس الفقہ ابوالنسر سراج	۳۶۵ھ ہجری
کتاب التعرف	حضرت ابوبکر ابن ابی اسحاق کلاباذی	۳۸۵ھ ہجری
قوت القلوب	حضرت شیخ ابوطالب مکی	۳۸۶ھ ہجری

ان تمام کتب مذکورہ کی زبان عربی ہے۔

پانچویں صدی ہجری میں ممنوع تصوف پر متعدد کتابیں لکھی گئیں، ان کتب میں حضرت شیخ ابوالقاسم قشیریؒ (م ۳۸۵ھ) کا رسالہ تشریح اور حضرت شیخ علی بن عثمان الجویریؒ یعنی حضرت داتا گنج بخش قدس اللہ سرہ کی کشف المحجوبؒ نے بڑی شہرت حاصل کی، کشف المحجوب تصوف میں پہلی گراند کتب ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی۔

ابن ندیم نے "الفہرست" میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں تصوف کے موضوع پر لکھی جانے والی چند اور کتب کے نام بھی لائے ہیں لیکن وہ کتب اب تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی ہیں اور زبان کے مخطوطات کی نقول عام طور پر دستیاب ہیں، اس لئے یقین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ ان کتب کے مخطوطات کہاں کہاں موجود ہیں، اس لئے میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں تصنیف ہونے والی ان کتب ہی کا ذکر کیا ہے جو کیا ابھی لیکن دستیاب ہیں۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ کا تعلق قرن پنجم ہجری سے ہے (۳۵۷ھ - ۳۸۵ھ) آپ نے بھی صوفیائے چہارم ہجری کی طرح تصنیف پر قلم اٹھایا اور جب اس کا قلم کھلے تو یہ کہہ کر نعم الدیل انت ولا اشتغال بالذیل بعد الوصول محال۔ (اے کتاب تو ایک اچھی دلیل معرفت ہے لیکن

مزید موصول پر پہنچنے کے بعد دلیل میں مشغول ہونا، محال ہے، سخت کاوش سے لکھی ہوئی کتاب کو زمین میں دفن کر دیا، لیکن دنیا نے تصوف میں آپ پہلے شیخ طریقت ہیں جن کے ارشادات (ملفوظات) کو جمع کیا گیا ہے، اگرچہ یہ ملفوظات آپ کے دصال کے تقریباً دو سو سال بعد معرض تحریر میں آئے اور اس کی نقول لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچیں، آپ کے ان ملفوظات کو آپ کے نمبرہ شیخ کمال الدین محمد بن ابی روح اللہ بن ابی سعید البوالخیر نے اوائل قرن پنجم ہجری میں تالیف کیا اور اس کتاب کا نام ”سخنان ابوسعید البوالخیر“ لکھا لیکن اس کتاب کا صرف باب چہارم اور پنجم ملفوظات شیخ پر مبنی ہے اور یہی دو ابواب حقیقت میں ”ملفوظات“ کا نقطہ آغاز ہیں، ان ملفوظات کی زبان فارسی ہے۔

سخنان ابوسعید البوالخیر کے بعد تقریباً دو ڈھائی سو سال تک ملفوظات کی دنیا پر ایک خاموشی طاری رہی، اس مدت میں موضوع تصوف پر کثرت سے کتابیں لکھی گئیں اور ان میں سے بہت سی کتب آج دستیاب بھی ہیں، حقیقت یہ ہے اور میں یہ حقائق تاریخی کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ملفوظات کی تدوین اور نگارش کے اعتبار سے اس برصغیر پاک و ہند میں جتنا کام ہوا وہ سرزمین عراق و عجم اور دوسرے ممالک در اسے ہند میں نہ ہوسکا اس کے اسباب و علل کو بیان کرنا میرا موضوع نہیں ہے اور نہ اس مختصر مقدمے میں اس بحث کی گنجائش ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید البوالخیر کے بعد آپ صوفیان عجم و عراق میں اگر ملفوظات کی تلاش کریں گے تو آپ کو ایسا ہی ہوگی، قرن ہفتم، ہجری میں صرف حضرت شیخ مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات فیہ مافیہ کے نام سے آپ کو ملیں گے، ان کی نایابی اور دستیابی کی داستان فیہ مافیہ کے مقدمہ میں مولانا عبد الماجد ریا آبادی مرحوم نے تفصیل سے لکھی ہے یعنی یہ ملفوظات بھی نایاب تھے اور دنیا کے کتب خانوں میں صرف چند قلمی نسخے موجود تھے رامپور (بھارت) کے کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ مولانا دریا آبادی مرحوم کے ہاتھ لگ گیا اور انھوں نے بڑی کاوش کے بعد

اربابِ طریقت کے سامنے اس متاعِ گراں بہا کو پیش کرنے کا فخر حاصل کیا۔

عراقِ عجم میں ملفوظات کی نگارش پر عدم توجہ کا موجب خاص یہ تھا کہ وہاں معمولیائے کرام اور اربابِ طریقت کی توجہ تصوف کے موضوع پر مستقل تصانیف کی نگارش پر مبذول نہ ہوئی اگرچہ ان حضرات کا بھی یہ معمول تھا کہ ان کی مجالسِ رشد و ہدایت میں اکثر رموز تصوف اور سرائے طریقت و حقائق معرفت کی توفیق و تشریح کی جاتی تھی لیکن اُن کو جداگانہ طور پر ضبط تحریر میں نہیں لایا جاتا تھا، اس کے برعکس برصغیر پاک و ہند میں تصوف کے موضوع پر قلم بہت کم اٹھایا گیا اور ملفوظات کی تدوین و تالیف پر توجہ زیادہ مبذول رہی۔

پانچویں صدی ہجری میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف 'کشف المحجوب' کے بعد اس برصغیر پاک و ہند میں تصوف کے موضوع پر بہت کم کتابیں لکھی گئیں، اگرچہ کتابیں اس دور کی موجود بھی ہیں تو وہ مشائخِ سلف کی تصانیف کے تراجم ہیں یا موضوعِ تصوف پر کچھ سائل ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس برصغیر میں ان حضرات کی توجہ زیادہ تر تبلیغِ اسلام کی طرف مبذول رہی اور اپنے اپنے سلسلہ طریقت کی توسیع اور سریدوں کی تربیت پر کام کیا یہی تربیت دراصل ملفوظات کی اصل ہے یعنی مجلسِ تذکیر و ارشاد میں شیخ کے ارشاد کو کوئی مرید یا صفا اور عقیدت کیش ضبط تحریر میں لاتا رہتا تھا اس کے بعد تاریخ ہائے مجالس کی قید کے ساتھ موضوعِ تقریر کی مناسبت سے اُن تقاریر کی تدوین کر لی جاتی تھی پھر بعد تالیف و تدوین وہ شیخ کی خدمت میں بغرض اصلاح پیش کر دیے جاتے تھے، پیر و مرشد جہاں ضرورت ہوتی ان مقامات پر حکم و اصلاح فرمادیتے پھر اس مجموعہ کی نقلیں بااجازت شیخ کی جاتی تھیں اور وہ نقول و ابستگانِ سلسلہ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتیں اور وہ اس سے مستفید و مستفیض ہوتے رہتے، یہی نقول، نقل و نقل کے مرحلہ سے گزر کر ملک کے طول و عرض میں عام ہو جاتیں، چنانچہ اس ملک میں مشائخِ چشتیہ، سہروردیہ، شطاریہ اور قادریہ سلاسل کے بزرگوں کے ملفوظات کا ایک قبیعہ اور گرانقدر سرمایہ خطوط یا بود کو مطبوعہ شکل میں آج تک محفوظ ہے۔

ناقدین تاریخ تصوف نے بعض ملفوظات کو الحاقی بھی کہا ہے، اس موضوع پر میں یہاں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں ذیل میں برصغیر پاک و ہند کے مشہور ملفوظات کا ذکر کروں گا جن میں زیادہ تر مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور بعض ملفوظات کی صوت میں ہیں لیکن ان کی حیثیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

حضرت مشائخ عظام (نور اللہ ملقندہم)

ملفوظات گرامی

نام ملفوظا	صاحب ملفوظا	مرتب ملفوظا	سال ترتیب تدوین	زبان ملفوظا
۱۔ حالانہ و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر	شیخ ابوسعید ابوالخیر چشتی	شیخ کمال الدین محمد نیر شیخ ابوسعید	۱۵۵۰ھ	فارسی
۲۔ انیس لارواح	حضرت خواجہ غمان ہارونی	حضرت خواجہ عین الدین	۸۲۵ھ	فارسی
۳۔ گنج الاسرار	حضرت خواجہ غمان ہارونی	حضرت خواجہ عین الدین چشتی	۶۱۱ھ	فارسی
۴۔ دلیل العارفین	حضرت خواجہ عین الدین چشتی	حضرت خواجہ عین الدین بختیار اوشی	۶۱۴ھ	فارسی
۵۔ فوائد السالکین	حضرت خواجہ عین الدین بختیار اوشی	حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر	۶۲۰ھ اور ۶۳۰ھ	فارسی
۶۔ راحت القلوب	حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر	حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی	۶۵۵ھ	فارسی

- ۶۔ سرور الصدر حضرت شیخ حمید الدین^۲ شیخ فیروز الدین بنیر حضرت^۱ ۶۹۶ھ فارسی
ناگوری شیخ حمید الدین ناگوری
- ۸۔ فوائد الفوائد حضرت سلطان المشائخ شیخ امیر علاء حسن سجری^۲ ۷۰۰ھ فارسی
نظام الدین اولیا
- ۹۔ فیہ فیہ حضرت شیخ مولانا جلال الدین^۲ شیخ سلطان بہاء الدین ۷۱۰ھ فارسی
بلخی رومی ولد المعروف سلطان ولد
- ۱۰۔ افضل الفوائد حضرت شیخ المشائخ امیر خسرو دہلوی ۷۱۳ھ فارسی
نظام الدین اولیاء
- ۱۱۔ سیر الادلایہ حضرت شیخ نظام الدین^۲ شیخ سید محمد بن مبارک ۷۱۲ھ دین فارسی
اولیاء دہلوی علوی کرمانی معروف بامیر خرد ۷۱۳ھ
- ۱۲۔ خیر المیاس حضرت شیخ نصیر الدین^۲ شیخ حمید قلندر^۲ سال نامعلوم فارسی
محمود روشن چراغ دہلی
- ۱۳۔ مفتاح العاشقین حضرت شیخ نصیر الدین^۲ شیخ محب اللہ خلیفہ شیخ^۲ سال نامعلوم فارسی
محمود روشن چراغ دہلی نصیر الدین محمود
- ۱۴۔ خلاصۃ الافاضات حضرت مخدوم جہانیاں شیخ ابو عبد اللہ علاء الدین^۲ سال نامعلوم فارسی
یا جامع العلوم جہاں گشت علی (ملفوظات ۷۸۰ھ تا ۷۸۶ھ)
- ۱۵۔ سراج الہدایہ حضرت مخدوم جہانیاں^۲ شیخ احمد برنی (نسخہ مکتوبہ فارسی
جہاں گشت ۷۸۰ھ)
- ۱۶۔ معین المعانی حضرت مخدوم شیخ^۲ شیخ زین بدر عزیزی لفظیات فارسی
دو جلدیں شرف الدین احمد ۷۸۵ھ
یحییٰ میری

۱۷۔ مخ المعانی حضرت مخدوم شیخ شرف الدین شیخ شہاب الدین عماد
دمغز المعانی احمد یحییٰ منیریؒ فارسی

۱۸۔ خوان پر نعت حضرت مخدوم شرف الدین زین بدر عربی
احمد یحییٰ منیریؒ ملفوظات فارسی
۴۷۶ھ ۱۰۵۲ھ

۱۹۔ انوار المجالس حضرت سید محمد الحسنی سید محمد اکبر حسینی
المعروف بہ بندہ نواز گیسو راز ۸۰۲ھ فارسی

۲۰۔ جوامع الکلم حضرت سید محمد الحسینیؒ سید محمد اکبر حسینی
معروف بہ بندہ نواز گیسو راز ۸۰۵ھ فارسی

۲۱۔ لطائف اشرفی حضرت سید اشرف حاجی نظام غریب پٹنی
جہانگیر سمنانی نامعلوم فارسی

لطائف اشرفی کی تاریخ تدوین و تالیف قلمی نسخہ پر مرقوم نہیں ہے، میرے
مطالعہ سے قلمی نسخہ گزرا ہے اس پر ۸۰۵ھ مرقوم ہے اور اس مخطوط کے راقم
خاندان اشرفیہ کے ایک بزرگ سید اولاد حسین صاحب ہیں جو حضرت سید
عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ المعروف بہ نور العینؒ کے بنیہ ہیں۔

میں نے جن ملفوظات کی سطور بالا میں مراجعت کی ہے ان میں اکثر ملفوظات مطبوعہ ہیں
اور بعض کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں بعض مخطوطات کی شکل میں ہیں ان تمام ملفوظات
میں لطائف اشرفی کا قلمی نسخہ کافی ضخیم ہے، مذکورہ بالا ملفوظات کے علاوہ بھی ہمارے متعدد
مشائخ کرام صاحب ملفوظات گزرے ہیں، ان میں ملفوظات حضرت شاہ فخر الدین دہلویؒ،
ملفوظات حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ، ملفوظات حضرت شاہ نور محمد ہماروی، ملفوظات
حضرت شاہ سلیمان تونسویؒ، ملفوظات حضرت شاہ حافظ جمالؒ صاحب بھی مشہور و معروف
ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان ملفوظات کے علاوہ بھی بعض بزرگان طریقت اور مشائخ کرام کے

ملفوظات بھی موجود ہیں لیکن میں اُن سے باخبر نہیں ہوں اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ قصداً میں نے کسی کے ذکر سے بے اعتنائی نہیں برتی ہے، البتہ مشائخ کرام اور مصنفیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کے مکتوبات معرفت آگئیں کا ذکر میں نے قصداً نہیں کیا ہے کہ وہ ایک جداگانہ موضوع ہے اور انکی گراں پایستگی کے اظہار کے لئے متعدد صفحات درکار ہوں گے۔

اس مضمون کے محدود صفحات میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مذکورہ ملفوظات میں سے ہر ایک کے موضوعات پیش کر سکوں، اس لئے میں ان ملفوظات کے مشمولہ موضوعات کے بارے میں ایک مختصر جائزہ پیش کر رہا ہوں، یہ موضوعات ان تمام ملفوظات میں مشترک ہیں، میں یہ موضوعات بطور حصر پیش نہیں کر رہا ہوں کہ ان موضوعات کے سوا بھی اور بہت سے ایسے موضوعات ہیں، آپ کو بعض ملفوظات میں ان موضوعات کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات ملیں گے جو مرشد گرامی نے رشد ہدایت کے لئے ارشاد فرمائے یا املا کر لئے وہ ایک تخصیص کا پہلو ہوگا اور میرے پیش کئے جانے والے موضوعات میں عمومیت کا پہلو ہے اور تمام ملفوظات میں قریب قریب مشترک ہیں۔

ان تمام گرائفندہ و گرائمایہ ملفوظات میں سب سے زیادہ زور اتباع شریعت پر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اتباع شریعت کے بغیر تصوف کی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا جاسکتا، یہی اتباع شریعت، طریقت میں اصل اصول ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں تمام شیوخ طریقت اور مرشدان گرامی قدر نے جمیع آداب طریقت اور معرفت میں اسی کو مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلا حکم، احکام خداوندی کی بجا آوری اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، راہ معرفت میں پہلا قدم ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو محض باطل ہے۔

شیوخ طریقت کی تصنیفات، ان کے گرائفندہ ملفوظات میں اولیت اسی موضوع اتباع شریعت کو حاصل ہے اور معرفت و طریقت کا یہی پہلا سبق ہے، اس خصوص میں

اور زیادہ کیا عرض کروں، حضرت سعدی شیرازی کا یہ شعر اس سلسلہ میں بڑی جامعیت کا حامل ہے۔

خلافتِ پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز نخواہد منزل رسید

اب میں آپ کے سامنے دنیائے طریقت و معرفت کے اُن موضوعات کو پیش کر رہا ہوں جو عموماً تمام ملفوظات میں مشترک ہیں اور جو سالک کو منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

ذکر الہی، محبت الہی، محبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آداب شریعت اور اُن کا پاس، آداب محبت، عبادت اور اس کی تفصیلات

ذکر میں مصروفیت و محویت، حضرات صوفیہ کے شب و روز کے معمولات، پاسِ انفس، اور اداِ علم و ادب، علوم دینی کی تکمیل، حسنِ اخلاق، خدمتِ خلق، معرفتِ نفس، تقویٰ، مشاہدہ، مکاشفات، اشتغال، مواجہہ و مراقبہ، حقائق و محاسبہ،

مجاہدہ، خنثیتِ الہی، بیم ورجا، توبہ، درغ، زہد، فقر، شکر، خوف، توکل، کمالِ توکل، محبت کے محرکات، اُنس، جذبہ، قبض و بسط، سُکرو و صحو، تغرید و تجرید،

خلوت نشینی اور اس کے آدابِ اصول، غیب و مشہود، ذوقِ عشق، محاضره و مکاشفہ، تلوین و تلوین۔

ان میں بعض احوال ہیں اور بعض مقامات، یہ صرف چند موضوعات ہیں جو میں نے پیش کئے ہیں۔ چنانچہ اس قبیل کے صد ہا موضوعات ہیں جو مختلف جلسوں میں مرشدانِ گرامی کی زبانِ صدق و ترجمان سے ملفوظ ہوئے اور بعض کو ایلا کرایا تاکہ مریدانِ باصفا کو طریقت کے رموز اور اس کے آداب اور مراحل و کوائفِ سلوک سے آگاہی حاصل ہو جائے اور اپنے اوقات ان میں صرف کر سکیں یہی صورت حال مکتوب کی ہے، ان بزرگوں کے مکتوب کے سلسلہ میں جیسا کہ اس کے قبل عرض کر چکا ہوں اس مقدمہ میں کچھ عرض نہیں کر سکا، اس سے صرف نظر کرتا ہوں آپ کے سامنے ”غیبہ مافیہ“ کے سلسلہ میں کچھ عرض کروں گا کہ یہ چند صفحات اس کے ان قدر ملفوظات سے متعلق ہیں۔

ملفوظات حضرت مولانا رومی قدس سرہ

فیہ مافیہ کا

ادبی اور عارفانہ مقام

قارئین کرام! آپ ملفوظات کی مختصر تاریخ میں یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ ”فیہ مافیہ“ حضرت عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات گزنی کا مجموعہ ہے اور چودہویں صدی ہجری میں لکھنؤ کے نقاد و کاتب منصف شہور پر آئی ہے۔ تاریخ تصوف در اسلام کے مصنف ڈاکٹر قاسم غنی کتب تصوف کے ضمن میں رقمطراز ہیں۔

”کتاب فیہ مافیہ، عبارت از تقریر ہائے است کہ مولانا روم در مجالس خود بیان فرمودہ و مریدان بقیہ کتابت در آورده اند، موضوع اک تقریرات موافیق عارفانہ مسائل مربوط با اخلاق و تصوف است۔“

این کتاب در سال ہزار و سی صد و سی و سوم (۱۳۳۳ھ)، ہجری قمری در طہران (تہران) و در سال ہزار و سیصد و پچہ ہجری قمری شمسی در شیراز طبع رسیدہ“

یعنی، کتاب فیہ مافیہ سے مراد مولانا روم کی وہ تقریریں ہیں جو انھوں نے اپنی مجالس میں کی ہیں اور ان تقریروں کو آپ کے مریدوں نے تحریر کر لیا تھا، ان تمام تقریروں کا موضوع معرفت ہے یا اخلاقی مسائل ہیں۔

یہ کتاب (فیہ مافیہ) ۳۳۳ھ ہجری قمری میں طہران سے اور ۱۳۱۸ھ ہجری شمسی میں شیراز میں طبع ہوئی ہے۔

فاضل دانشمند ڈاکٹر قاسم غنی کے بیان کے مطابق مولانا عبد الماجد دریا آبادی مرحوم کے دریافت شدہ نسخے سے پہلے طبع ہوئی تھا اور جس کی دریافت ۱۰ اس کے متعدد نسخوں سے متن کے مقابلہ اور تصحیح میں مولانا دریا آبادی نے جو کاوش کی ہے اس کا تفصیلی ذکر

انہوں نے "فیہ مافیہ" کے معارف پر ایسے (اعظم گڑھ) سے طبع ہونے والے نسخہ کے دیباچہ میں کر دیا ہے، اس کوشش و کاوش کے لئے ادب دوست حضرت خصوصاً سالکانِ طریقت و معرفت ان کے معنون ہیں، اگرچہ مولانا عبدالماجد کی دریافت سے چند سال پہلے یہ کتاب طہران میں طبع ہو چکی تھی لیکن حیرت ہے کہ برصغیر کے محققین اور مورخین ادبیات فارسی اس سے بے خبر رہے، اس قدیم نسخہ کی دریافت اور طباعت و اشاعت سے قبل بس اتنا ہی کہا جاتا تھا کہ حضرت مولانا رومی قدس اللہ سرہ کی تصنیف نثر میں بھی ایک کتاب ہے، لا علمی کی بناء پر کوئی اس کو آپ کے مکتوبات کا مجموعہ کہتا تھا، کوئی باوجود اس ادعا کے کہ یہ ایک نثر کی کتاب ہے۔ اس کو منظومات کا جامہ پہناتا تھا۔

اس سلسلہ میں دو ناقدین ادبیات فارسی کا یہ بیان آپ کے لئے دلچسپی کا موجب ہوگا۔ ادبیات فارسی کے عظیم مورخ اور ناقد اور شعر العجم جیسی بلند پایہ کتاب کے مصنف مولانا شبلی مرحوم، سوانح مولانا رومؒ میں تحریر فرماتے ہیں۔

"فیہ مافیہ" ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پر و آہ کے نام لکھے ہیں، یہ کتاب بالکل نایاب ہے، سپہ سالار نے اپنے رسالہ میں ضمناً اس کا ذکر کیا ہے، مولانا کے دیوان کا ایک مختصر سا انتخاب ۱۳۰۹ھ ہجری میں امرتسر میں چھپا ہے اس کے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں تین ہزار سطر ہیں۔

چونکہ مولانا شبلی کی نظر سے یہ کتاب نہیں گزری تھی اس لئے انہوں نے "فیہ مافیہ" کو مکتوبات کا مجموعہ قرار دیا تھا، ان کو اس سلسلہ میں معذور سمجھنا چاہیئے۔

دوسری رائے مشہور مستشرق پروفیسر نکسن کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

"جلال الدین" (رومی) نثر کے ایک رسالہ کے مصنف ہیں جس کا نام "فیہ مافیہ" ہے جو تین ہزار ابیات پر مشتمل ہے اور جس میں زیادہ تر معین الدین پر و آہؒ کی

کا خطاب ہے، اس رسالہ کے قلمی نسخے نایاب ہیں۔

بہت حیرت کی بات ہے کہ پروفیسر نکلن، اس کو نثر کی کتاب کہتے ہیں اور پھر تین ہزار ابیات پر مشتمل بتاتے ہیں، بہر حال بیسویں صدی سے قبل نہ ایران میں اور نہ اس برصغیر میں اس کتاب کا سراغ لگ سکا اور نہ اس کا کوئی نسخہ کسی کے ہاتھ آیا حسن اتفاق سے مولانا عبدالمجید ریائی آبادی کو یہ نسخہ دستیاب ہو گیا، اس کے بعد دوسرے نسخوں کی تلاش، ان کی دستیابی، مختلف نسخوں سے اس میں دستیاب شدہ متن کا تقابل اور اس کی تصحیح میں انھوں نے جو کچھ کاوش کی، اس کی داستان طویل ہے، معارف پریس اعظم گڑھ (بھارت) کے مطبوعہ نسخہ فیہ مافیہ میں اس کی تفصیل ہے پیش نظر ترجمہ اسی معارف پریس کے مطبوعہ نسخہ ۱۹۲۸ء مطابق ۱۳۴۸ھ ہجری شمسی کا ترجمہ ہے، اس کمال طباعت سے معلوم ہوتا ہے کہ معارف پریس میں فیہ مافیہ کی طباعت تہران کی اشاعت سے پندرہ سال بعد ہوئی، فاضل معصوم نے جو دیباچہ تحریر فرمایا ہے اس کی تحریر کا سال بھی یہی ہے یعنی ۱۹۲۸ء۔

”فیہ مافیہ کا ادبی مقام“ | حضرت مولانا روحی قدس اللہ سرہ کی شاہکار تصنیف
 مثنوی معروف بہ مثنوی معنوی یا مثنوی مولانا رام

پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مستشرقین نے بھی دل کھول کر داد دی ہے اور اس کو سراہا ہے۔ فارسی، ترکی اور اردو زبانوں میں اس کی متعدد شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور دنیا کے تعوت میں تو اس کی جس قدر پذیرائی ہوئی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں! صوفیائے کرام کے یہاں، اس کا درس دیا جاتا تھا ادب بھی اس کی قدر و منزلت کا وہی عالم ہے! طریقت میں وہ سلوک کا ایک دستور العمل ہے۔

”فیہ مافیہ“ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ صرف مولانا عبدالمجید کے شجاعت کا ہیں، ان سے پہلے بس اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ ”یہ مولانا روحی قدس اللہ سرہ کی ایک نثری تصنیف ہے“ اس سے زیادہ اور لکھا ہی کیا جاتا جبکہ یہ تصنیف نایاب تھی، دنیا کے صرف چند کتب خانوں

میں اس کے تکیے منجھ موجود تھے، اس لئے جب کتاب ہی سامنے نہ ہو تو اس کے بارے میں لکھا ہی کیا جائے، اب جبکہ مولانا دریا آبادی کی کوشش سے یہ کتاب ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اس لئے اب موقع ہے کہ فارغین سے اس کا تعارف کما حقہ کرایا جائے۔

جیسا کہ آپ کے علم میں آچکا ہے کہ یہ کتاب حضرت مولانا ردّی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات ہیں، حضرت مولانا کی مجلس گرامی خواص و عوام کا مرجع تھی، ارباب علم و فضل اور اصحاب حال آپ کی مجلس میں شرکت اپنے لئے موجب سعادت سمجھتے تھے، امرائے سلطنت بھی مجلس میں باریابی اپنے لئے موجب عزّت و افتخار سمجھتے تھے، ان امراء و ارباب سلطنت میں معین الدین پروانہ کی شخصیت سب سے زیادہ نمایاں تھی۔

معین الدین پروانہ حاکم قوتیہ شاہ رکن الدین قلیچ ارسلان (سلطانِ روم) کا حاجب اور مملکت کے سیاہ و سپید کا مالک تھا، حضرت مولانا ردّی کا حد درجہ معتقد اور ارادتمند تھا، حضرت مولانا کو بھی اس سے خاص تعلق خاطر تھا اور اس حد تک کہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، آپ کی مجالس میں اکثر و بیشتر حاضر رہتا، مولانا کی خدمت میں انتہائی خلوص اور ارادت کا اظہار کرتا، اکثر حضرت مولانا ردّیؒ بھی دنیا والوں سے بے تعلقی کے باوصف امیر پروانہ کی دلجوئی کے لئے اس کی دولت سرا میں تشریف لے جاتے وہ سرا پا نیاز بن کر آپ کا استقبال کرتا۔

”فیہ مافیہ“ میں اکثر ارشادات ایسے ہیں جن میں معین الدین پروانہ سے خطاب ہے یا ان کے سوالات کے جوابات ہیں لیکن یہ سوالات اور ان کے جوابات امور دنیاوی سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ رموز طریقت و معرفت ہیں یا مہذب شریعت سے ان کا تعلق ہے معین الدین پروانہ کے علاوہ بھی دوسرے حاضرین مجلس سے بھی حضرت مولاناؒ نے خطاب فرمایا ہے، لیکن ان حضرات کے نام ہمیں لئے گئے ہیں، اکثر مقامات پر حضرت مولاناؒ نے اپنے مرنے اور مرشد طریقت حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی کا بھی ذکر کیا ہے، جس

طرح فیہ مافیہ میں معین الدین پروانہ کو باعتبار خطاب ایک مخصوص اور بلند مقام حاصل ہے کچھ ایسی ہی صورت حال حضرت شیخ خدوم شرف الدین منیری قدس اللہ سرہ کے مکتوبات میں امیر مس الدین حاکم چونسہ (بہار ہندوستان) کی ہے، بیشتر مکتوبات شیخ آپ کے نام ہیں اور واضح طور پر آپ کا نام لیا گیا ہے، معین الدین پروانہ (حاکم قونہ) کی طرح امیر مس الدین بھی حضرت شرف الدین کا جاں نثار عقیدت مند تھا۔

فیہ مافیہ کی زبان اور انداز بیان | حضرت مولانا روحی قدس اللہ سرہ کی مادی زبان فارسی تھی، منشی روم مطبوعہ لکھنؤ

پریس لکھنؤ (بھارت) پر آپ کا ایک مختصر دیباچہ یا پیش لفظ ترکی زبان میں ہے، عربی زبان پر کامل دسترس آپ کو اس لئے حاصل تھی کہ حضرت مولانا ایک عالم متبحر تھے ایک فریاد عصر فقیر تھے، شوریدگی حال سے پہلے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی آپ کا خاص اور بہت قیمتی مشغلہ تھا (افسوس کہ مولانا کے فتادی کی تدوین نہیں کی گئی اس لئے ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا دشوار ہے) آپ کے درس میں صاحبان علم و فہم شریک ہوتے تھے، فقہان روزگار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے استفادہ کرتے تھے، جس طرح آپ ایک عظیم فقیہ تھے اسی طرح ایک محدث علماء اور مفسر بے مثال بھی تھے، علوم و فنون اسلامی پر آپ کے عبور اور آپ کے پالگاہ علم کا تہ عالم تھا کہ آپ سرآمد علمائے روزگار اور سرخیل فضلاء زمانہ تھے۔

جواہر المفہر (طبقات الحنفیہ) کے مشہور زماۃ مولف علامہ عبدالقادر قریشی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے۔

”كَانَ عَالِمًا بِالْمَذَاهِبِ وَاسْعًا لِنَقِصِهِ دَعَا إِلَى الْإِخْلَافِ وَالْوَارِعِ الْعُلُومِ

یعنی: آپ مذاہب اربعہ کے عالم، فقہ میں ہمہ واں، خلافت و جدل کے ہار تھے اور دوسرے

علوم و فنون پر کامل دسترس رکھتے تھے۔“

لیکن اس تہم علمی کے باوجود آپ کے ملفوظات کی زبان نہایت سادہ اور اثر آفرین ہے، مرصع و

سب سے زبان آپ نے کبھی استعمال نہیں فرمائی اور آپ اس ارشاد بالا پر عمل پیرا تھے کھلو انداس
 علی قدر عقولہم " لوگوں سے ان کے مبلغ عقل کے مطابق کلام کرو، چونکہ آپ فرمودات
 وارشادات گرامی کا مقصود اور ان کی غایت یہ ہوتی تھی کہ حاضرین مجلس جس میں صاحبان علم
 فضل بھی ہوتے تھے اور کم سواد حضرات بھی جو فطرت عقیدت کی بناء پر آپ کی مجلس کی حاضری اور
 ارشادات گرامی کی سماعت کو اپنے لئے وجہ ناز و افتخار سمجھتے تھے پس ان کم سواد حضرات کے افادہ کے
 لئے آپ عام فہم زبان استعمال فرماتے تھے۔

آپ کے ملفوظات کا اڈل سے آخر تک یہی رنگ اور انداز بیان ہے البتہ جگہ جگہ مصطلحات
 تصوف کے باعث کچھ ایسے مقامات وارشادات غیر الفہم ہوں لیکن اس وقت نہ تھے کہ حاضرین
 مجلس میں سب ہی اصحاب ذوق معرفت کی چاشنی سے آشنا تھے پس ایسے مقامات کو آپ
 فہم سادہ کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور ان کی توضیح و تشریح نہیں فرماتے تھے، فیہ مافیہ میں بہت
 ایسے جملے موجود ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ مطالب کی عقدہ کشائی نہیں کر سکتا، وہاں توضیح کے بغیر
 معنی و مفہوم سے استفادہ ناممکن ہے اس لئے ترجمہ کرنے وہاں توضیح و تشریح سے کام لیا ہے۔

"فیہ مافیہ" کی نثر کا ایک اسلوب خاص، طرز زبان یا سبک نگارش کہہ لیجئے، ایسا ہے جس میں
 حضرت مولانا دہلوی قدس سرہ العزیز منفر ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قدس اللہ سرہ بات سے
 بات پیدا کرتے جاتے ہیں، اس اسلوب نے طرز ادا میں ایک خاص دلکشی پیدا کر دی ہے، ترجمہ کے
 قارئین مطالعہ کے وقت اس نکتہ خاص کو پیش نظر رکھیں، جب ہی اس انداز بیان سے لذت اُترے
 حضرت مولانا قدس اللہ سرہ نے جس دور میں مشنوی معنوی کی نگارش پہ قلم اٹھایا تھا اور
 مجالس تذکیر و موعظت میں آپ کے دم قدم سے رقصیں آئیں وہ دور متعنی و سبج نگارش
 اور انداز بیان کا دور تھا۔ مصنفین صرف تصنیف ہی میں اس رنگ کو نہیں اپناتے تھے بلکہ
 روزمرہ اور ہر وقت کی گفتگو میں بھی اسی طرز کو اختیار کرتے تھے لیکن "فیہ مافیہ" کا جیسا کہ میں اس
 سے قبل عرض کر چکا ہوں، انداز بیان، موعظت اور تکلم کا رنگ عام فہم ہے، چونکہ حضرت مرشد دہلوی

کا مطمح نظر، نصب العین اور مدد لئے خاص یہی ہوتا تھا کہ حاضرین مجلس گفتگو سے بصیرت مند ہوں اس لئے آپ نے کلام میں ہمیشہ سادگی کے اصول کو اپنایا۔

قارئین! یہ واضح رہے کہ ملفوظات کسی مخصوص موضوع کے تحت کسی ایک مجلس مختص نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک مجلس میں متنوع موضوعات پر مرشد گرامی یا صاحب ملفوظات اپنے خیالات کا اظہار فرماتا ہے، یہ وصف آپ تمام مجموعہ ہائے ملفوظات میں موجود پائیں گے کہ مرشد گرامی نے کسی ایک موضوع پر گفتگو شروع فرمائی جو کبھی سوال کے جواب میں ہوتی کبھی خود مرشد گرامی کی طرف سے بطریق موعظت اور پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی۔

مرشد گرامی کی مجلس میں چند ایسے عقیدت کیش موجود ہوتے جو ان ارشادات کو ضبط تحریر میں اسی وقت لے آتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ملفوظات کا کوئی کاتب، کلمات قدسیہ کے اعادہ کی درخواست کرتا اور مرشد گرامی اس نکتہ کی وضاحت فرماتے اور ارشاد گرامی کو باحسن وجہ اہلا کراہیتے کبھی اس میں کچھ اضافہ فرماتے اور ارشاد ہوتا کہ اس وضاحت کو بھی تحریر کر لو اکثر ایسا بھی ہوتا کہ بعض کاتبان ملفوظات اس وقت ہی ان ارشادات کو قلمبند کرنے کا موقع نہ پاتے تو کسی اور موقع اور وقت پر محض اپنی یادداشتیں مرشد کے فرمودات کو قلم بند کرتے، ایسے مواقع پر وہ فیضات کو دنیا اپنا فرض سمجھتے کہ تقریباً ان الفاظ میں مرشد نے فرمایا، ایسے مقامات گرامی قدس مجموعہ ملفوظات، لطائف اشرفی میں بہت ہیں، جہاں مرتب جامع ملفوظات نے خود یہ وضاحت کر دی ہے کہ تقریباً می فرمودند "لیکن فیہ مافیہ میں ایسا نہیں ہے۔"

فیہ مافیہ کے موضوعات | جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ ملفوظات کا موضوع ایک یا چند عنوانات و مضامین نہیں

ہوتے بلکہ مجلس ارشاد میں مرشد گرامی پر جو کیفیت یا جذبہ طاری ہوتا ہے یا جو حال اس وقت وارد ہوتا ہے یا جس مقام پر وہ ممکن ہوتا ہے اسی کی توضیح و تفسیر اس کی تقریر کا موضوع بن جاتی ہے یا وہ "ملفوظ" کسی سوال کا جواب ہوتا ہے،

حضرت مولانا روحی قدس اللہ سرہ کے "ملفوظات" میں یہ صورت موجود ہے، عام طور پر اصلاح نفس، خدمت خلق، جہاد فی سبیل اللہ، محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت خداوندی، ذکر باری تعالیٰ حضرت مرشد روحی کے ملفوظات کے عام موضوع ہیں اور جیسا کہ اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا روحی کا نتیجہ علمی آپ کی روحانیت کا اعلیٰ مقام آپ کو اکثر اس طرف مائل کر دیتا تھا کہ آپ ایک نکتہ سے یا ایک موضوع سے متعدد موضوع ہائے سخن پیدا فرما دیتے تھے اور اس خصوصیت میں آپ منفرد ہیں،

حضرت مولانا روحی قدس اللہ سرہ نے روایات سے بہت کم استفادہ کیا ہے، آپ کا کلام نصوص قرآنی اور ارشادات بنوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤید، میر بن اودمدل ہوتا ہے آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ قرآن حمید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فرماتے ہیں یا مشائخ متقدمین کے اقوال سے اس کی تائید پیش کرتے ہیں۔

آپ کے کلام میں زور، اثر آفرینی، دلنشینی، اور سوز و گداز ہے وہ آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے، حضرت شمس تبریزیؒ کی ملاقات اور محبت نے آپ کو سراپا سوز و گداز و از سر تپا سوز و ساز بنا دیا تھا اس لئے آپ جو کچھ فرماتے وہ اسی سوز و روں کا نتیجہ ہوتا تھا اور اسی سوز کی بدولت آپ کی مجلس بھی سوز و گداز کا مرقع ہو جاتی تھی۔

فیہ ما فیہ کا عارفانہ مقام فیہ ما فیہ کے عارفانہ مقام کے بارے میں کیا عرض کروں کہ یہ ارشادات گرامی حضرت مولانا روحی قدس اللہ سرہ کے سوز دل کے خزانے ہیں، وہ روحانی کیفیات ہیں جو سوز و گداز کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ان پر ہر وقت طاری رہتی تھیں اور وہ جذبات شعر کے سانچے میں ڈھل کر ایک آہ بن جاتی تھیں، ان آہوں سے اگر آپ گداز دل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غزلیں زیر مطالعہ کیجئے (جو کلیات شمس میں موجود ہیں) اسی گداز کی خاکستر میں دلی دبی چند گاریاں مجلس ارشاد میں باریاب ہونے والے حضرات کے لئے ملفوظات کے پیکر میں آپ کی زبان معارف

ترجمان سے نکلتی ہیں۔

عالم وجد و کیف میں آپ ایسے ایسے نکات طریقت و معارف حقیقت پیش فرماتے اور حال و مقام کی بلندیوں پر پہنچ کر اس طرح سخن سراہتے تھے کہ جب تک دل سوز و رونا نہ جل رہا ہو اور محبت حقیقی کے جذبات موجزن نہ ہوں ان مقامات اور معارف سے باخبر ہونا بہت دشوار ہے اس وجہ سے آپ کو گاہے گاہے پیرائے تمثیل کا سہارا لینا پڑتا تھا، مثنوی معنوی (مثنوی مولانا دوم) میں جو نکات پیرائے تفصیل سے آراستہ و پیراستہ ہوئے، ملفوظات گرامی میں وہ توضیحات و تصریحات آپ کو نہیں ملیں گی بلکہ وہ ایسے معارف و نکات معرفت ہیں جو قلت وقت کے باعث اعجاز و اجمال کے پیرائے میں معرض بیان میں آئے ہیں۔

حضرت مولانا رحمۃ کے جلالِ علی اور کمالِ روحانی کے باعث لب کشائی کی جرأت صرف ندیانِ خاص کو ہوتی تھی، چند ہی ایسے مقررانِ بارگاہ تھے جو استفادہ کی جرأت کر لیا کرتے تھے اور حضرت والا سبقتِ یدِ یگ گریاں اور دلِ بریاں، سوزِ دل کی آویزشوں کے ساتھ سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی نوائے دلربا و دلنشین میں اس سوال کا جواب مرحمت فرما دیا کرتے تھے، جواب میں تخصیص کے بجائے ایک عموم ہوتا تھا، آپ جواب میں سوال کے حصر سے گزر کر تصریح و تشریح کے لئے کئی کئی عنوانات پیدا فرما جیتے تھے، اس کا باعث یہ تھا کہ روحانی سرشاریاں اس طرح آپ پر طاری رہتی تھیں کہ موضوع مسئلہ تک جواب کو محدود رکھنا آپ کے لئے ممکن نہیں رہتا تھا، بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی تھی اور ایک سرِ معرفت کے ضمن میں بہت سے اسرارِ معرفت سے پرزہ اٹھتا چلا جاتا تھا۔

اخلاص، عبادت، فضائلِ اخلاق سے آراستگی، رذائلِ اخلاق سے اجتناب، شوق و محبت کی کیفیات، درد و جذبہ شریعتِ انسانی کا تجزیہ، مقاماتِ خوف، طلب کے لئے واسطہ، عبادت اور راز و نیازِ اسلام و رہبانیت، اولیاء اللہ کا مقام، فتوحات کی غایت، آپ کے ملفوظات کا موضوع عمومی ہوتے تھے،

میں نے ان سطور بالا میں صرف چند موضوعات کو پیش کیا ہے، اس ترجمہ کی فہرست مضامین پر نظر

ڈالئے آپ کو موضوعات کا تنوع نظر آئے گا۔

آپ چونکہ ایک عالم تھے، اس لئے حدیث، معتقدات، ایمانیات، تفسیر آیات کلام الہی اور توفیحات احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے اخلاقی مباحث جو صالح اور پاکیزہ جیسا انسانی کا زیور ہیں، اکثر و بیشتر آپ کے ملفوظات کا موضوع ہوتے تھے۔

سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے سوز دردوں کا اصل سرمایہ تھی، تفسیر آیات قرآنیہ میں جگہ جگہ اس کی شہادتیں موجود ہیں۔

مختصر یہ کہ آپ نے گرامی قدر ملفوظات میں ایسے ایسے نکات شریعت، طریقت اور معرفت بیان فرمائے ہیں کہ روح صالح وجد میں آجاتی ہے اور جہان سوز و گداز محبت میں ڈوب جاتا ہے، حق یہ ہے کہ آپ کے گرامیہ ملفوظات کے سلسلہ میں یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، "حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا" کا مصداق ہے، قارئین کرام ملفوظات کے اس ترجمہ کے مطالعہ کے بعد میرے قول کی تصدیق فرمائیں گے۔

ازیدہ مولانا شمس الحسن شمس بریلوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ مقدمہ

بدیع الزماں فرور الفہر

بعد از حمد و صلوٰۃ :-

اللہ رب العالمین، جلّ جلالہ و علمّ نوالہ نے اپنے کمال عنایت سے جب راقم الحروف کو حضرت مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولویؒ کے زندہ و تابندہ حکمت و موہبت کے جواہر سے مالا مال، حق و صداقت اور معرفت سے بھرپور، کلمات روحانی کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائی اور شرف مطالعہ نصیب ہوا تو میں نے اپنی عمر عزیز کے بائیس سال غور و فکر میں صرف کئے، مولانا کی تصانیف و ملفوظات اور خاص طور سے مثنوی کے اشعار کو سمجھنے میں جو دشواریاں لاحق ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے شارحین رموز نے اہم عقیدوں کو حل کرنے والوں اور داد تحقیق دینے والوں نے کشف معانی والہام مطالب کے حصول میں عمریں صرف کر کے ایسے ذخیرے جمع کر دیئے ہیں جن کی امداد و اعانت اور رہنمائی بڑے کام نکالتی ہے میں نے بھی ان کی مدد لی اور بعض عقدے حل بھی ہوئے لیکن بعض اسرار و رموز ایسے تھے جو سمجھنے کی بجائے اور کُجھ جاتے یا پردہ خفا میں رہ جاتے۔ اس موقع پر یہ مقولہ مجھے یاد آیا کہ ”قرآن کے معنے خود قرآن سے پوچھو“ اور معاً میرا ذہن

اس جانب متوجہ ہو گیا کہ مثنوی کے اسرار و رموز خود مثنوی سے اور مولانا کی دوسری تصانیف سے معلوم کئے جائیں، یا اس کو یوں کہئے کہ درکادار مل رہیں تلاش کرنا چاہئے جہاں در پیدا ہوا ہے لہذا میں نے مثنوی کے مشکل مضامین کو حل کرنے کے لئے خود مولانا کے رشتات قلم کو سیٹنا شروع کیا مثلاً دیوان شمس، فیہ مافیہ، مجالس سیدہ اور مکتوبات وغیرہ یکجا کئے اور مشکل مقامات کے اشارات و کنایات کی تلاش میں مشغول ہو گیا۔ لیکن ان کتابوں سے استفادہ کرنے میں ایک دشواری پیش آئی۔ فیہ مافیہ اور کلیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ محسوس ہوا کہ پہلے ان کتابوں کا موازنہ اصل (خطی) نسخوں سے کر کے ان کی صحت کی ضمانت حاصل کی جائے پھر اصل مقصد کی جانب رجوع کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے میں نے ضروری خیال کیا کہ فیہ مافیہ کے تمام مطبوعہ اور قلمی نسخے جمع کئے جائیں مگر کام میں نے شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہم اتنی آسان نہیں ہے جتنی ابتداء میں نظر آئی تھی پھر خبر ملی کہ اس کتاب فیہ مافیہ کا ایک نسبتاً معتبر نسخہ کتابخانہ ملی میں موجود ہے تو میں نے اس نسخے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کتابخانہ ملی (قومی لائبریری) کے ارباب حل و عقد کے تعاون سے جلد ہی یہ نسخہ میرے ہاتھ آ گیا اور فاضل دوست آقائے دکتور محمد معین نے (اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عنایت خاص سے نوازے) یہ دے کر لیا کہ اس کتاب کا طہران کے مطبوعہ نسخے سے مقابلہ کرنے کے لئے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ضرور نکالیں گے۔ چنانچہ بڑی محنت اور توجہ سے اس کا مقابلہ ہوا مگر اس مقابلے سے واضح ہوا کہ اس نسخے کے ناقل نے بجا اپنی غیر معمولی قابلیت کا مظاہرہ بھی فرمایا ہے۔ اس میں ناروا تصرفات بھی کئے ہیں، کہیں رد و بدل سے کام لیا ہے، کہیں تحریف کی ہے، کہیں کچھ عبارتوں کا، کلمات کا اور اشعار کا اضافہ بھی اپنی طرف سے اصل متن میں روا رکھا ہے اور نہایت ہی غیر

مناسب انداز سے ان کو داخل کتاب کیا ہے جس سے بنیاد کلام تک الٹ کر رہ گئی ہے، اس بنا پر قدیم نسخوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوئی۔

۱۳۲۶ء کے اوائل میں کتابخانہ ملی کے نسخے سے موازنہ و مقابلہ ختم ہی کیا تھا کہ فیہ مافیہ کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جس پر کتابت سال ۸۸۸ھ درج تھا اور یہ بظاہر کتابخانہ ملی کے نسخے سے بھی قدیم تھا۔ مگر ان دونوں نسخوں کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کے مندرجات میں بڑا فرق ہے۔ کتابخانہ ملی کا نسخہ اپنے سال کتابت کے لحاظ سے اگرچہ مؤخر تھا لیکن صحت کے اعتبار سے قابل ترجیح ٹھہرا۔ اس نسخے کی کتابت کرنے والے کی جانب سے اس میں اضافے اور ترمیم و تصرف نے بہت کم راہ پائی تھی اور نقل کنندہ کو دستبرد کا موقع زیادہ نہیں ملا تھا یہ دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اُس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ جب تک کوئی ایسا قابل اعتماد نسخہ نہ مل جائے جو حضرت مولانا کے زمانے کا یا کم از کم اس سے قریب ترین دور کا ہو اس سلسلے میں میرے عزیز دوست گرامی قدر آقائے تقی تفضلی نے میری بہت مدد کی۔ وہ اُس زمانے میں مجلس شورائے ملی کے کتابخانے کے معاون مدیر تھے۔ انھیں نے مجھ کو بتایا کہ استنبول (ترکی) کے کتب خانوں میں ایسے تین نسخے موجود ہیں جو حضرت مولانا کے زمانے سے قریب ترین وقت میں نقل کئے گئے ہیں لہذا طہران یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد نے یہ طے کیا کہ اس کتاب فیہ مافیہ کی تصحیح اور مقابلہ و موازنہ کے بعد اس کی طباعت کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ اس میں اغلاط کا اور حگ و اضافہ کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، تو میں نے دانشگاہ طہران کے دبیر فاضل دوست آقائے دکتور خانلری سے رجوع کیا ان سے گفتگو کی تو انھوں نے انتہائی محنت و مشقت اور توجہ سے کام لے کر ترکی سے ان نسخوں کی فوٹو کاپیاں

منگو اگر میرے سپرد کیوں اور میرے کام کو آسان کر دیا کہ ان نسخوں کو سامنے رکھ کر میں اپنے نسخے کو درست کر لوں۔ بلکہ انھوں نے اور بھی امکانی معاونت فرمائی جب کہیں میں اس قابل ہوا کہ ایک تصحیح شدہ نسخہ طباعت کے لئے پیش کر سکوں۔ مقابلہ تصحیح کے وقت راقم الحروف کے پاس جو نسخے موجود تھے ان کی تفصیلات یہ ہیں :-

(۱) وہ قلمی (خطی) نسخہ جو کتا بخانہ فاتح استنبول میں محفوظ ہے (اس کی حاصل کردہ فولو کاپی)۔ یہ نسخہ استنبول کے کتب خانہ کی فہرست میں ص ۲۰۵ پر مندرج ہے اس کا سائز ۱۲/۲۸ ہے اور خط نسخ (عربی) ۲۰۵ اوراق یعنی ۱۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر صفحے پر پندرہ سطر ہیں۔ کتاب فیہ مافیہ کی اصل عبارت تو ۱۹۱۹ء اور اوراق میں مکمل ہو گئی ہے، مگر یہاں سے اخیر تک چند فصلیں بہاء الدین ولد کی کتاب معارف کی بھی مرقوم ہیں۔ فیہ مافیہ کا یہ نسخہ جو راقم الحروف کے ہاتھ میں ہے۔ قدیم ترین ہے، اس کی کتابت کی تاریخ یکم ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ ہے اور اس طرح یہ نسخہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی وفات کے چوالیس سال، پانچ ماہ پچیس روز بعد لکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا کی وفات پانچ جمادی الاخریٰ ۶۷۲ھ کو ہوئی تھی کتاب کے آخر میں خود نقل کنندہ نے یہ عبارت لکھی ہے۔

بندہ ضعیف، محتاج رحمت خداوندی، حسن بن شریف قاسم

بن محمد بن حسن سمرقندی، الحنفی الہامی المولوی نے کتابت

کی۔ بتاریخ یکم ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ۔

نیز پہلے اور دوسرے ورق پر اسی تحریر میں جو مکمل طور پر قلمی کتاب کی تحریر کے مماثل ہے۔ حضرت مولانا کا پدری و مادری نسب نامہ بھی درج ہے لیکن اس کے مندرجات صحت کے حامل نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں دوسرے ورق پر اس صفحے میں جو کتاب کی جلد کی پشت کہلاتا ہے یہ عبارت لکھی گئی

”ہذا کتاب فیہ ما فیہ از کفّار مولانا سلطان العارفين، نور اعین
المحبین محبوب قلوب المتقین“۔۔۔ الاولیاء فی العالمین...
الحق والملئہ والدین وارث الانبیاء والمرسلین، افاض اللہ النوارہ
علی کافئہ الانام الی یوم القیام آمین یا رب العالمین“
اور اسی صفحے کے کناے پر تازہ تر لکھے ہوئے یہ کلمات بھی ملیں گے:-

”کتاب النصائح لجلال الدین بخت عرب ۱۵“
یہ نسخہ جیسا کہ ورق نمبر ۱ کے حاشیے میں متن ہی کی سی تحریر میں مکتوب
ہے کہ قولبت بالاصل“ (اصل سے اس کا مقابلہ کیا گیا ہے) یہ الفاظ ظاہر
کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کی مجلس میں جو معاصر نقل نویس موجود تھے ان
میں سے کسی ایک کی لکھی ہوئی نقل سے مقابلہ ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود
بعض آیات قرآنی کے لکھتے ہیں اور دوسرے کلمات کی کتابت کرنے میں یہ
غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اور فیہ ما فیہ میں جو عربی فصلیں موجود تھیں
وہ بھی اس میں مرقوم نہیں ہیں اور بعض عبارتیں ایسی ہیں۔ جس میں
تسل کا فقدان ہے۔ ان سے مطلب پورا نہیں ہوتا۔ البتہ کاتب (ناقل) کا نام اور
کتابت کی تاریخ اس میں درج ہے جب کہ موجودہ اشاعت کے مطالعہ
پر اس کی بابت اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مگر اس نسخے کو باوجود نقائص کے صرف
اس گمان پر کہ قدیم ہے اور اس احتمال کی بنا پر کہ اس کا مقابلہ اصل نسخے سے
ہو چکا ہے، طباعت کے مراحل سے گزارا گیا تھا۔ اس لئے میں نے جہاں بھی اس
کا ذکر کیا ہے ”اصل“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کتاب کے رسم الخط میں جو اہم
خصوصیات نظر آتی ہیں اس کے چند نمونے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ الف، اس نسخے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ دال اور ذال کے درمیان
فرق برقرار رکھا گیا ہے یعنی دال کو بغیر نقطے کے اور ذال کو نقطے کے ساتھ

لکھا گیا ہے۔

(ب) کہ اورچہ موصولہ کو ہر جگہ کہ اورچہ لکھا گیا ہے اور جہاں کہیں بھی ہائے غیر محفوظ کسی نقطہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے وہ اس طرح لکھی گئی ہے جیسے "بلکہ" کو "بلک" "ایں" کو "اینک" اور "آپچہ" کو "آپنج" اور "ہرچہ" کو "ہرنج" وغیرہ لکھا گیا۔ اس مطبوعہ نسخے کا بھی یہی انداز تحریر ہے۔

(ج) پ (دین نقطہ والی) جس کو یائے فارسی کہتے ہیں، اور ب (ایک نقطہ والی) جس کو بابائے عربی کہتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، دونوں ایک ہی نقطہ کے ساتھ لکھی گئی ہیں،

(د) اسی طرح "ج" اور "ج" میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، ایک ہی نقطہ دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے اسی طرح کاف اور گاف کو بھی یکساں لکھا گیا ہے۔

(۵) بعض مقامات پر "د" کی جگہ "ت" بھی استعمال کی گئی ہے جیسے "دیدید" کو "دیدیت" اور "نومیدید" کو "نومیدیت" لکھا گیا ہے۔
(و) "بینائی" اور "دانائی" جیسے کلمات کو "بینای" اور "دانای" لکھا گیا ہے یعنی جہاں دو "ی" ہونی چاہیئیں وہاں ایک ہی "ی" کافی سمجھی گئی البتہ "سی" کے نیچے دو نقطے لگا دیئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری جگہوں پر "سی" کو نقطہ کے بغیر ہی لکھا گیا ہے۔

(ز) فارسی زبان میں "حی" جو استمرار و تسلسل کے اظہار کیلئے آتا ہے وہ بیشتر لفظ سے ملائے بغیر لکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ملا کر لکھتے ہیں۔ موجودہ طباعت میں "ب"۔ "ھ" اور "ن" کا انداز تحریر تو جاری ہے لیکن "الف" اور "جیم" اور "دال" اور "داؤ" کے تحت جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی رعایت نہیں کی گئی ہے بلکہ معمول کے مطابق فارسی

املا پر کتابت ہوئی ہے۔

(۲) فاتح استنبول کے کتب خانے کا وہ نسخہ جو وہاں ۵۴۰۸ پر محفوظ ہے اور جس کی فولڈ کاپی میرے سامنے ہے اس کا سائز ۲۱×۱۴/۶ ہے۔ یہ خط نسخ میں ہے اس کی تحریر روشن اور بہت بہتر ہے۔ پچاسی اوراق پر مشتمل ہے یعنی ۵۰ صفحات اس کے ہیں اور ہر صفحے پر ۲۳ سطریں ہیں۔ اس نسخے کی تاریخ کتابت "روز جمعہ چہارم رمضان ۱۰۵۷ھ" ہے یعنی یہ نسخہ حضرت مولانا کی وفات کے اٹھاسی سال تین ماہ بعد کا ہے۔ کتابت کرنے والے نے کتاب کے آخر میں یہ عبارت لکھی ہے:-

"اتفق الفراع من تحاریر هذا الاسرار لجلالیہ فی
التربة المقدسة يوم الجمعة رابع شهر رمضان المبارك
بحام احدی و خمسين و سبعمائة و انا الفقير الى الله
الحنی برہاء الدین مولوی عادل السرای احسن
الله عواقبه۔ آمین یا رب العالمین"

(یعنی اس کتاب اسرار جلالیہ کی کتابت سے فراغت مقبرہ مقدسہ میں جمعہ کے دن ماہ مبارک رمضان کی چوتھی تاریخ کو ۱۰۵۷ھ میں حاصل ہوئی۔ میں ہوں اللہ بے نیاز کا فقیر و محتاج بندہ بہاء الدین مولوی (ساکن) عادل السرای، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین)

اور اصل کتاب دوسرے صفحے سے شروع ہو کر ورق ۸۲ پر تمام ہوئی ہے باقی اوراق پر حضرت مولانا کی بعض غزلیں ہیں اور بعض متفرق فوائد ہیں جو عربی زبان میں ہیں۔ ان اوراق کے حواشی پر اصل خط میں حضرت مولانا کی رباعیات بھی "الف" کی ردیف سے لے کر "ہ" کی ردیف تک مرقوم ہیں۔ ہر ورق پر آٹھ رباعیاں ہیں اور اس طرح رباعیوں کی تعداد ۶۴۸ ہوتی ہے۔ اس نسخے کو جو قدامت حاصل ہے اس کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے

کہ حضرت مولانا کی رباعیات کی تصحیح و اشاعت میں جو دوسروں کی رباعیات کے ساتھ خلط ملط ہیں اور استنبول اور ایران میں طبع بھی ہوئی ہیں، یہی نسخہ ماخذ بنا ہے اور اسی سے استفادہ کیا گیا ہے۔

اس نسخے کے پہلے صفحے کی پشت پر یہ عبارت درج ہے:-
 ”وقف مرحوم چلیبی زادہ مولانا درویش محمد۔ کتاب مجموعہ متعلق
 بنصائح و مواعظ و امور مختلفہ فی فنون مختلفہ یا بفارسی“
 (یعنی یہ کتاب ایک مجموعہ ہے۔ اس کا تعلق نصیحتوں سے اور
 مواعظ سے ہے اور مختلف فنون کے مختلف امور سے ہے

فارسی زبان میں)۔

اوپر جو اجماع ہوز کی ترتیب سے کچھ باتیں درج کی گئی ہیں، ان میں سے
 ”عہ“ کو چھوڑ کر باقی تمام باتیں اس نسخے میں، اصل نسخے کے رسم الخط اور خصوصیات
 املا کے مطابق ہیں۔ حضرت مولانا نے اپنے زمانے میں رونما ہونے والے جن
 حوادث کا ذکر کیا ہے یا اپنی مجلس میں پیش آنے والے واقعات کی نسبت
 اشارے کئے ہیں، ان کے احوال کا اور جن اشخاص کا تذکرہ ضمناً یا مراحۃً متن
 میں کیا ہے ان کے ناموں کا تعین بھی کاتب کی توضیحات سے ہوتا ہے کیونکہ
 کاتب نے اپنے نسخے کی نقل اس نسخے سے کی ہے جس کی کتابت حضرت مولانا
 کے عہد میں ہوئی تھی۔ کتاب کے آخری حصے میں کاتب نے یہ لکھا ہے کہ
 میں نے اس کتاب کی نقل تربت مقدسہ یعنی حضرت مولانا کی قبر مبارک کے قریب
 بیٹھ کر اختتام کو پہنچائی ہے، اس عبارت سے یہ دلیل بھی قائم کی جاسکتی ہے کہ یہ نسخہ
 اس نسخے کی نقل ہے جو حضرت مولانا کے مزار پر بطور تبرک رکھا گیا تھا۔

یہ نسخہ کامل اور صحیح ہونے کے لحاظ سے نہایت معتبر ہے اور فیہ مافیہ کی تصحیح
 کے سلسلے میں اصلی نسخے کے ساتھ ملا کر رکھا جائے تو استفادے کے لائق ہے اسی
 بناء پر اس کو ”نسخہ ح“ سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا یہ ماسٹر کاپی (MASTER COPY) ہے

(۳) استنبول کے کتب خانہ سلیم آغا میں ایک خطی (قلمی) نسخہ اور محفوظ ہے جس کا سائز ۱۲×۸ ہے، یہ نسخہ خط نسخ میں ہے اور اس کی تحریر بہت عمدہ اور واضح ہے۔ کل اکانوے اوراق یعنی ایک سو بیاسی صفحات مشتمل ہے، اور ہر صفحہ میں اکیس سطریں ہیں اس کی فولٹو کاپی بھی میرے سامنے ہے۔ اس نسخے میں کتابت کی تاریخ درج نہیں ہے۔

لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقل آٹھویں صدی ہجری کے اواخر کے بعد کی نہیں ہے۔ اس نسخے میں درقِ اول کے بعد کا درق غائب ہے اس کے علاوہ اور کوئی خامی اس میں نہیں ہے۔ اس کے آخر میں "نسخہ ح" سے فاضل دو فصلیں اور درج ہیں جن کو میں نے ملحقات میں رکھا ہے پھر بھی یہ نقل صحت و اعتماد کے لحاظ سے اصل نسخے اور نسخہ ح کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ رسم الخط کی خصوصیات میں یہ نقل بھی مذکورہ نسخوں کی مماثل ہے بجز اس کے اس نقل کی کتابت میں دال اور ذال کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا البتہ بامے فارسی کو ہر جگہ تین نقطوں کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ میں نے عربی فصلوں کی تصحیح میں اور دوسرے اختلافات کی اصلاح میں اسی نسخے سے مدد لی ہے اور کتاب کے اور دوسرے مقامات کی تائید میں بھی اسی کی حمایت حاصل کی ہے۔

(۴) وزارتِ فرهنگ کے اداروں میں سے ایک کتابخانہ ملی ہے وہاں بھی ایک خطی (قلمی) نسخہ محفوظ ہے۔ ۱۳×۱۷ اس کا سائز ہے اور چار سو پانچ صفحات پر مشتمل ہے اس کے ہر صفحے پر پندرہ سطریں ہیں تحریر درمیان خط نسخ میں ہے مگر یہ درج نہیں ہے کہ یہ نسخہ تحریر میں کب آیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتابت نویں صدی ہجری کے وسط میں کسی وقت ہوئی ہے اس کے بعض صفحات کے کنارے پر "بلغ" کا لفظ لکھا ہوا ملتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی قدیم نسخے سے اس کا مقابلہ کیا گیا ہے اس کے

درقِ اول کی پشت پر یہ عبارت مرقوم ہے "من کتب الفقیر الی عفو اللہ
 ! صمد پیر، محمد بن شیخ شمس الدین محمد الانسی عفا اللہ عنہم بالقیل والکثر"
 (یعنی اللہ صمد بے نیاز کی بخشش کے محتاج و فقیر، پیر محمد بن شیخ شمس الدین
 محمد الانسی کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل اپنی بخشش سے نوازے اور درگزر
 فرمائے) اور صفحہ اول و دوم کے حاشیے پر یہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں :-
 (۱) اگر تو خواہی حل مشکل لے پیر در کتاب فیہ مافیہ درنگر
 (۲) بیٹے! اگر تو اپنی مشکلات کا حل معلوم کرنا چاہتا ہے تو کتاب فیہ مافیہ
 کا مطالعہ کر

(۲) در طریق ادلیائے نیک ذات فیہ مافیہ است حل مشکلات
 (ستودہ صفات اولیاء کے "طریقے" میں حل مشکلات کا اصل نسخہ فیہ مافیہ ہے)
 (۳) کتاب فیہ مافیہ لطیف فی معانیہ
 (یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر وہ کچھ ہے جو اس میں ہے، یہ (کتاب) اپنے
 مفہوم و معنی کے اعتبار سے لطافت کی حامل ہے)

قطب نفیس قاسمیدہ ویا بشریٰ معانیہ
 (یہ اپنے قاری کے دل کو مسرور کرتی ہے، مبارک ہو، اس کے مطالب کیا کہنا)
 (۴) این کتاب لطیف خوب ادا فیہ مافیہ حضرت منلا
 (حضرت ملا (یعنی مولوی معنوی رومی) کی یہ کتاب فیہ مافیہ لطافت کی حامل
 اور اپنی طرز ادا میں منفرد ہے
 کردہ تحقیق شاہراہ ہدیٰ قدس اللہ سرہ امیدا
 (حضرت مولانا نے شاہراہ ہدایت کی نشاندہی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی

(۱) اس معرکہ میں ایک حرکت کو یہ ہے
 (۲) ملا اور منلا - اصل اس کی مولیٰ ہے مگر میں نے اسی کو ملا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں قاضی ملا یعنی قاضی مولانا اور گفتگو
 کے وقت مولانا کا لقب دیتے ہیں بخاتم الدرب، المفید جزء اول استاد عبدالرحمن کا شغری ندوی

روح کو ہمیشہ پاک صاف اور مقدس رکھے۔

۵ کتاب فیہ مافیہ لطیف فی معانیہ
کتاب فیہ مافیہ معانی و مطالب کے اعتبار سے لطافت (انگریزی ہے)
فمن لم یرض مافیہ قبول الکتاب فی فیہ
(اگر کوئی شخص اس کے مندرجات سے خوش نہ ہو تو اس کے منہ میں
کتے کا پیشاب۔

(۶) کتاب فیہ آیات علی الحق و اللات
(اس کتاب کے اندر حق تعالیٰ کی جانب رہنمائی کرنے والی آیات و نشانیاں ہیں)
فمن یحمل بما فیہ میلاقیہ سعادات^(۷)
(جو شخص اس کے مندرجات پر عمل کرے گا۔ اس کو سعادتیں و خوش تحفیں
حاصل ہوں گی۔)

(۷) کتاب فیہ مافیہ لطیف فی معانیہ
(یہ کتاب فیہ مافیہ، اپنے معانی و مطالب کے اعتبار سے لطافت کی
حامل ہے۔)

فمن یحمل بما فیہ فشرہ الغیب فی فیہ^(۸)
(کوئی شخص اگر اس کے مندرجات پر عمل پیرا ہو جائے تو غیبی حلاوتیں اس کے منہ
میں ہوں گی۔)

یہ نسخہ جدید دور کا نقل کردہ ہے لہذا اس میں املا (اور انداز تحریر)
کی کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں ہے۔ مگر جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ
راقم الحروف نے آغاز کار میں طہرائی مطبوعہ نسخے کا مقابلہ اس نسخے سے کیا

۱۔ یلاقیہ سعادات۔ لفظ سعادات جمع ہے سعادت کی اور یہ لفظ مؤنث ہے اس بنا پر یلاقیہ مذکر
کا صیغہ نہیں آنا چاہیے تھا۔
۲۔ فشرہ الغیب، فشرہ الغیب عربی میں شہد کو غیب کہتے ہیں اور ہم کو گمشدہ کہتے ہیں، البتہ عربی میں اس
شہد کو کہتے ہیں جس کو موم سے ابھی پھوڑا نہ لگیا ہو، اس کی جمع شہادہ ہے۔

تھا، موجودہ متن کی تصحیح میں بھی متعدد مقامات پر اس نسخے سے استفادہ کیا ہے۔

(۵) ایک خطی نسخہ اور بھی ہے جو راقم الحروف کا مملوک ہے اس کا سائز ۱۸ × ۲۵ ہے، اوراق دو سو تیرا نوے (۲۹۳) ہیں اور صفحات پانچ سو چھیاسی (۵۸۶) ہر صفحے پر تین سو ستر (۳۷) سطریں درمیانہ خط نسخ میں ہیں، تحریر صاف اور روشن ہے آسانی سے پڑھی جاتی ہے، یہ نسخہ ۸۸۵ھ میں لکھا گیا تھا۔ اس کے پہلے ورق سے دو سو اکیس (۲۲۱) تک حضرت مولانا کے مناقب شمس الدین افلاکی کے مرتب کردہ ہیں۔ پھر اصل کتاب ص ۲۲۲ سے شروع ہو کر ۲۹۳ پر تمام ہوتی ہے اور یہی کتاب فیہ مافیہ ہے۔ کاتب نے دو مقامات پر اپنا نام لکھا ہے اور کتابت کی تاریخ بھی درج کی ہے، ایک تو ص ۲۲۱ پر جہاں کتاب مناقب ختم ہوتی ہے، یہ عبارت مرقوم ہے کہ:-

”تمام شد کتاب مناقب العارفين علی يد العبد الضعیف النجیف المحتاج الی رحمۃ اللہ الغنی محمود بن محمد الصوفی المرغابی روز شنبہ بیست و پنجم ماہ شوال ۸۸۵ھ سید و ثمانین“

(یعنی کتاب مناقب العارفين بندہ ضعیف و خیف اپنے خدائے بے نیاز کی رحمت و محتاج، محمود بن محمد الصوفی المرغابی کے ہاتھوں اتمام کو پہنچی۔ روز شنبہ تیار تاریخ ۲۵ ماہ شوال ۸۸۵ھ)

اس عبارت کے منجھے ایک مہر بھی لگی ہوئی ہے مگر وہ مہر اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کی عبارت پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہی ہند سے کی صورت میں (۸۸۷) بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کاتب کی تحریر میں نہیں ہے۔

دوسرے ورق ۲۹۳ پر کتاب فیہ مافیہ کے آخر میں اس طرح لکھا ہے:-

”تمت (كذا) الكتاب بعون الملائک الوهاب علی يد العبد

لہ لفظ تمت پر لکھا ”کھکھ“ کہ مقدمہ نگار نے اشارہ کر دیا ہے کہ لفظ کا استعمال غلط ہو گیا ہے۔ عربی میں کتاب مونت نہیں ہے۔ اس لئے تمت کی جگہ تم ہونا چاہیے۔

الضعیف الذہیف المحتاج الی رحمت دکن اللہ الملک
اللطیف محو بن محمد الصوفی المرغابی فی التاریخ مدون
دوشنبہ دوم ماہ محرم سنۃ ثمان وثمانین وثمانیہ

اس سے معلوم ہوا کہ حصہ اول یعنی مناقب کی کتابت کے دو ماہ سات روز بعد
حصہ دوم یعنی اصل کتاب فیہ مافیہ اختتام پذیر ہوئی تھی۔

اور ورق اول کی پشت پر حضرت مولانا کے والد ماجد کی اور ان کے عزیز دوستوں
کی ولادت و وفات کی تاریخیں بھی درج ہیں، نیز کچھ متفرق اشعار بھی لکھے ہوئے
ہیں۔ یہ نسخہ صحت کے لحاظ سے چنداں قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس نسخے کے کاتب
نے یا جس نسخے سے اس کو نقل کیا گیا تھا اس کے کاتب نے، مشکل مقامات
پر بیجا تصرفات کئے ہیں اور بعض مواقع پر تو مشنوی و غزلیات کے اشعار
نک اصل متن میں شامل کر دیئے ہیں اور (ستم یہ ہے کہ) ایک پوری فصل
بھی جو انا فتحنا کی تفسیر پر مشتمل ہے کتاب میں داخل کر دی ہے حالانکہ کسی
قلبی نسخے میں نہیں ہے، میں نے اس فصل کو ملحقات میں درج کیا ہے۔

(۶) ایک اور قلبی نسخہ فاضل دوست آقائے دکتور مہدی بیانی کا ہے اور
جدید تر زمانے کا ہے اس کی تاریخ کتابت سنۃ قمری ۱۲۸۸ ہجری میں ہوئی ہے
مگر یہ نسخہ اغلاط سے پُر ہے۔ اس کے کاتب نے آخر میں یہ عبارت لکھی ہے:-

ثم الکتاب بعون الملک الوہاب علی يد العبد الذلیل ابراہیم

بن حاجی میرزا عبدالباقی اعتضاداً لا طہاء الطہرائی۔ نقلہ

عن خط محمد حسین تفرشی بن محمد رضی، نقلہ عن خط محو

بن محمد الصوفی المرغابی، و نقلہ عن خط الشیخ اکامل شیخ

علاء الدولہ بن یوسف بن الطاہر بن محو بن احمد السنائی

(السندی) و تاریخہ سنۃ سبع و سبعین و ثمانیہ، فی لیل

رمضان سنۃ ۱۳۰۸ حرور الخلافہ طہران

(یعنی یہ کتاب رب العالمین مالک یوم الدین کی امداد و اعانت سے بندہ عاجز
ابراہیم بن حاجی میرزا عبدالباقی، اعتضاد الاطباء طہرانی کے ہاتھوں پائیکمیل
کو پہنچی۔ اس کتاب کا یہ نسخہ محمد حسین تفرشی بن محمد رضی کی تحریر سے نقل کیا
گیا۔ انھوں نے محمود بن محمد الصوفی المرغابی کی تحریر سے نقل کیا تھا اور انھوں
نے شیخ کامل شیخ علماء الدولہ بن یونس بن الطاہر بن محمود بن احمد سمینانی
سندی کی تحریر سے نقل کیا تھا۔ جس کی تاریخ کتابت ۸۸۶ھ تھی۔ اس کی آخری
نقل شب ماہ رمضان ۱۳۸۵ھ کو دار الخلافہ طہران میں مکمل ہوئی۔)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نسخہ جس کی کتابت ۸۸۶ھ میں بتائی گئی ہے وہ بھی اسی
کاتب کی تحریر میں ہے جو راقم الحروف کے نسخے کا ناقل تھا، یہ بات اس کے نام و
نسبت اور تاریخ سے روشن ہے، اس کتاب کے آخر میں ایک مختصر فصل مقالات
شمس الدین تبریزی سے نقل کی گئی ہے۔

(۷) ایک نسخہ ہندوستان کا مطبوعہ بھی ہے جو ۱۹۲۸ء میلادی میں اعظم گڑھ میں
چھپا تھا جس کی سند ان سات قلمی نسخوں تک پہنچائی گئی ہے جو استنبول اور ہندوستان
کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں اور جن میں سب سے قدیم وہ نسخہ ہے جو ۱۰۵۰ھ
کا لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کا یہ نسخہ جو ۱۹۲۸ء میں طبع ہوا ہے۔ طہران کے مطبوعہ
نسخے پر ترجیح رکھتا تو ہے مگر قابل اعتماد نہیں کیونکہ اس کی بنیاد قدیم تر نسخوں پر
نہیں ہے۔ نقل کنندہ کے تصرفات اس میں بھی موجود ہیں اور ایسے اضافے بھی
نظر آتے ہیں جو قطعاً یقیناً حضرت مولانا کے بیان کردہ نہیں ہیں نہ ان کے
انداز و طرز نگارش سے کوئی مطابقت رکھتے ہیں۔

(۸) ایک نسخہ طہران کا چھپا ہوا بھی ہے جو ۱۳۳۳ھ میں طبع ہوا تھا اور جس پر
نہایت ہی عالمانہ مقدمہ مرحوم حاجی شیخ عبداللہ حائری کا لکھا ہوا ہے۔ علامہ حائری
کا تعلق سلسلہ نعمتہ اللہی (علاقہ گناباد) سے تھا۔ اس کے علاوہ فیہ مافیہ کے نسخے
میں سلطان ولد کی کتاب معارف بھی شامل ہے۔

کتاب فیہ ما فیہ کے یہ تمام نسخے جن کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے ان کو دیکھئے تو ان میں سے ایک نسخہ بھی صحت و قدامت کے لحاظ سے اصل نسخے اور نسخہ ح کے پائے کو نہیں پہنچتا۔ بہت سے مقامات پر ان میں جو اختلافات ملتے ہیں ان میں بعض کلمات کا فرق پایا جاتا ہے اور اشعار کے بھی اضافے ہیں، ان کے بائے میں قوی تر گمان یہی ہے کہ کاتبوں نے تصرف کیا ہے اور ناقلوں نے اپنی "سلیقہ مندی" دکھائی ہے۔ اسی بنا پر ارقم الحروف نے تصحیح کتاب کیلئے دو بنیادیں قرار دی ہیں، ایک تو یہ کہ اصل نسخے کو ابتداء سے اُس مقام تک جہاں جا کر یہ ختم ہوا ہے (یعنی اسی طبع کے ص ۳۱، تک) اس کو متن میں رکھا جائے اور نسخہ ح کے اختلاف کو حاشیے میں چمک دی جائے۔ البتہ جہاں جہاں اصل نسخے پر ترجیح کی صورت نظر آئی یا مفہوم کی تکمیل کا تقاضا ہوا۔ نیز وہ عربی فصلیں جو اصل نسخے میں تو نہیں ہیں مگر تمام قلمی اور مطبوعہ نسخوں میں موجود نظر آتی ہیں اور قرائن بھی قوی ہیں کہ ان کا انتساب حضرت مولانا کی جانب درست ہے تو ان کو نسخہ ح سے لے کر شامل کتاب کر لیا ہے، اور کتابخانہ ملی و کتابخانہ سلیم آغا کے نسخوں سے ان کا مقابلہ بھی کر لیا ہے، ص ۳۱ سے جہاں اصل نسخہ ختم ہوتا ہے کتاب کے تمام مطالب بے کم و کاست نسخہ ح سے نقل کر لئے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی بعض اختلافات کو نسخہ سلیم آغا اور نسخہ ملی سے لے کر حاشیہ کی صورت میں درج کر دیا ہے۔ پھر اس کے اولین مقابلے میں گرامی مرتبت دوست، فاضل دانشمند آقا نے محمد تقی مدرس رضوی پروفیسر طہران یونیورسٹی (دکٹر اللہ امتا) کی اعانت و امداد سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور ص ۳۲ میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقابلے کی ہم سر ہو گئی تو بعض لغات کی شرحیں اور تعبیریں، حدیث نبوی کے اشارے اور لوازم، بزرگوں کے اقوال و امثال اور عربی و فارسی اشعار کی وضاحتیں، نیز کچھ دوسرے فوائد کا اظہار، بالخصوص جن کا تعلق مطالب متن سے ہے اور

جو مشنوی معنوی سے مطابقت بھی رکھتے ہیں، اپنے فہم قاصر اور تلاش ناقص کے مطابق ان سب کو مرتب کر کے بطور تعلیق (یعنی تشریح و توضیح کی صورت میں) کتاب کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ مطالعہ کرنے والے بہت سے اور مختلف مدارک و ماخذ کے کھنگالنے سے بے نیاز ہو جائیں اور تحقیق و تدقیق کی راہ میں دور و دراز کی مشقت اٹھانے سے عمر عزیز کے قیمتی لمحات محفوظ ہو جائیں میں نے مزید سہولت کے لئے فہرست احادیث نبویؐ کا کلمات مشائخ کی، امثال کی، عربی و فارسی اشعار کی اور نوادر لغات و تعبیر کی الگ الگ تیار کر دی ہے، بلکہ جن عورتوں اور مردوں کے نام آئے ہیں اور منازل مقامات اور قبائل کے تذکرے ہوئے ہیں ان سب کو حوالوں کے ساتھ مرتب کر دیا ہے اور کتابوں کی تفصیل بھی دے دی ہے۔ یہ تمام چیزیں مفصل دوست آقائے دکتور ذیح الدصفاء (ایڈیٹر) جیسے لائق قابل اور پاکیزہ قلب جن ان نے فراہم کیں اور جزو کتاب بنیں تب کہیں یہ کتاب اشاعت پذیر ہونے کی منزل پر پہنچی۔

میں اس موقع پر اس کتاب کا مطالعہ کرنے والوں سے عرض پر دراز ہوں کہ یہ ایک خوان غیبی ہے اور اس کو ایک ایسے بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے چنا ہے جو مردان حق اور اولیائے الہی میں شمار ہوتا تھا۔ جب آپ اس خوان علمی سے فوائد معنوی کا ایک لقمہ بھی اٹھائیں اور جام فرحت و سرور سے آسودہ خاطر ہوں تو اس خوان نعمت کا ایک ریزہ اور اس جام (جہاں نما) کا ایک جرہ مجھ جیسے خردم دے نصیب و فادہ خاک کی رُح تشنہ کام کے نام پر بھی چھلکا دیں اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

مقدمہ کے اختتام پر اگر ہمیں یہ بھی عرض کر دوں تو بے محل نہ ہو گا کہ اصل نسخے کی پشت پر تو اس کتاب کا نام "فیہ مافیہ" لکھا ہے اور نسخہ رُح کے خاتمے پر اس کا نام "الاسرار الجملیہ" لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کتاب حضرت مولانا کی دفات

کے بعد مرتب ہوئی ہوگی، خود مولانا کے زمانہ حیات میں، ان کی مجلسیں منعقد ہوتی ہونگی اور محاضرات و مذاکرات ہوتے ہوں گے اور جو فصلیں تحریر میں آتی ہونگی ان کا اضافہ پچھلی فصلوں پر ہوتا جاتا ہوگا، کتاب کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی ہوگی لہذا یہ تصور کرنا کہ اس کا نام فیہ مافیہ خود حضرت مولانا نے رکھا ہوگا قابل قبول نہیں ہو سکتا، گمان یہی ہوگا کہ یہ نام اس قطعے سے اخذ کیا گیا ہے جو (شیخ اکبر رحمی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ میں درج ہے) وہ قطعہ دیکھئے یہ ہے :-

کتاب فیہ مافیہ بدیع فی معانیہ
(یہ کتاب وہ ہے جس میں وہ کچھ ہے جو اس میں ہے (یہ کتاب) اپنے معانی و مطالب میں ندرت کی حامل ہے۔)

اذا عاينت ما فيه رأيت الدرر يحويه
(اگر اس کے مندرجات کا معاینہ کرو گے تو دیکھو گے کہ موتی ہی موتی بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف)

یہ قطعہ فتوحات مکیہ مطبوعہ بلاق کی دوسری جلد میں ص ۷ پر مرقوم ہے، اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب کا نام (صرف فیہ مافیہ نہیں ہے بلکہ) مذکورہ بالا قطعے کا پورا مصرعہ اس کا نام ہے۔ (یعنی کتاب فیہ مافیہ) اس قطعے کے مشابہ اور بھی چند قطعات ہیں جن کو کتابخانہ ملی کے نسخے میں اس مقدمہ میں نقل کر لیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب فیہ مافیہ، کا مصرعہ تدریجاً صرف "فیہ مافیہ" ہو کر رہ گیا۔

ابن عربی کے اشعار میں "فیہ مافیہ" کی تعبیر بار بار استعمال ہوئی ہے مثلاً ذیل کے ابیات میں دیکھئے :-

الذات تشهد في العجلى ليس لنا حكم عليها بنعت لم يزل فيہ
(ذات باری تعالیٰ کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں لیکن ہم ان تجلیوں کا وصف

بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں، وہ جہاں بھی ہوں:-

اللاتحولہا، (لا تہد لہا) موکل مجلی و ہذا فیہ مافیہ
البتہ ان تجلیوں کا تغیر اور تبدل جو ہر جگہ جاری و ساری ہے بس انھیں کا
تذکرہ کر سکتے ہیں اور اس میں وہی کچھ ہے جو اس کے اندر ہے۔

(یہ اشعار دیوان محی الدین مبلووعہ ہندوستان کے ص ۱۲۶ پر موجود ہیں)

فان انت لغو ناعین تجا ولسا فالہشیر لجمہنا و فیہ مافیہ

(اگر کسی جاسوس نے آکر ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے تو ڈال دے یوم حشر

بہر حال ہمیں یکجا کر دے گا اور اُس دن ہوگا جو اس میں ہوگا۔ (دیوان ص ۱۲۴)

اللہ یشفی فواحی اذی اخیل جبدی عینی الصلای و ہوی بکی فی شفتیہ

(اللہ تعالیٰ میرے بدن کو پیاس کی شدت میں مبتلا دیکھ کر میرے قلب

بریاں کو شفا بخشے تو سہی لیکن قلب بریاں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی شفا یا بی پر اور بھی

روتا ٹرتا ہے۔)

لصحبتہ سلفت مابین قالبہ و بینہ و ہوا مرق فیہ مافیہ

یقیناً وہ (عجیب) صحبت تھی جو ماضی میں، قالب و روح کے درمیان رہ چکی ہے

مگر یہ ایسا معاملہ ہے جس میں وہی کچھ ہے جو اس کے اندر ہے (کیا کہنے اس

کیفیت کے) (دیوان ص ۲۲۹)

اگر اس کتاب نے حضرت مولانا کے زمانہ ہی میں اس نام سے شہرت

پائی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضرت مولانا کے قریبی دور کے ان دونوں میں

جو ظاہر ہے کہ قونیہ ہی میں لکھے گئے اور خود مولف کے زمانے کے لکھے ہوئے

نسخوں سے نقل کئے گئے ہیں اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا۔

مقدمے کے اختتام پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے گرامی قدر دوست

آقائے ہمدی الکیاتانی کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں۔ موصوف مجلس شوریٰ

ملی کے ادارہ بازرسی کے صدر ہیں اور ان کے مشاغل اس قدر زیادہ ہیں

کہ ان کو مشکل ہی سے فرصت مل سکتی تھی مگر اس کے باوجود انھوں نے اس کتاب کی تصحیح اور طباعت کی نگرانی کے سلسلے میں بے اندازہ زحمتیں گوارا کیں۔ اس کا بڑا سبب خدمتِ زبان کا جذبہ نیز حضرت مولانا کی روح پاک سے ان کی عقیدت و ارادت ہے۔ دعا ہے کہ علوم و معارف کے فروغ اور کتابوں کی اشاعت کی ہم میں اللہ تعالیٰ اپنی گونا گوں توفیق ان کے شامل حال رکھے اور ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔

کتاب فیہ ما فیہ کا یہ مقدمہ پنج شنبہ کی صبح دوسری ماہ خرداد ۱۳۳۳ھ

شمسی مطابق ۱۷ شعبان ۱۳۰۷ھ قمری کو بندہ ناچیز بدیع الزمان فردوزی
کے ہاتھوں اختتام کو پہنچا۔ (اللہ تعالیٰ اسے راستی و درستی کی توفیق
عطا فرمائے اور ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے۔)

(جدید ایرانی نسخے کا مقدمہ)

از: قلم آقائے فردوزی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَنُصَلِّیْ عَلٰی سُلَیْمَانَ الْکَرِیْمِ

علماء اور امراء کی صحبت

حدیث: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العلم من ذی الاموال وخیب
 الاما من زار العلماء انعم الایم علی باب الفقیرویس الفقیر علی باب الفکر

صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا عالم وہ ہے جو امراء کی صحبت
 اختیار کرے اور تہیز امیر وہ ہے جو علماء کی خدمت میں حاضری دے، یعنی اچھا امیر وہ ہے جو فقیر کے آستانہ پر
 حاضر ہو اور برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازہ پر جائے، سید سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر درست فرمایا ہے

عوام اس حدیث کے معنی غلط سمجھتے ہیں

عوام نے اس حدیث کے معنی یہ مراد لئے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ عالم کسی
 امیر کی خدمت میں حاضری دے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا شمار بُرے عالموں میں ہو گا اس کے
 معنی فی الحقیقت وہ نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھے ہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالموں میں
 بُرا شخص وہ ہے جو امراء کی مدد حاصل کرے اور اس کا استحکام مرتبت اور برتری امراء کا مرہون
 ہو یا امراء کی وجہ سے اس کی صلاح و فلاح ہو اور ان کے خوف سے نیک کام کرے یا اس کی نیت یہ ہو کہ
 امراء مجھے ان کاموں کا صلہ دیں گے یا احترام کریں گے اور وہ دوسروں سے کر لیں گے، یا جاہ و منصب
 سے مجھے نوازیں گے، پس ایسے عالم نے محض امراء ہی کی وجہ سے خود کو سنوارا اور جہالت ترک
 کر کے عالم بنا اور اس نے جہل سے علم کی منزل میں انھیں کی وجہ سے قدم رکھا ہے اور عالم
 ہو کر ان کے خوف یا ریاست کی وجہ سے امراء کا ادب کرنے پر مجبور ہوا ہے اور اگر ایسے طریقہ
 پر چلتا ہے کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو یا ناکام اس کو امراء کی صحبت سے احتراز ممکن نہیں ہوتا
 پس کوئی عالم ان خصوصیات کا حامل ہو گا اگر امیر اس کے پاس آئے یا وہ امیر کے پاس جائے اس
 حالت میں وہ زائر (زیارت کرنے والا) ہو گا اور امراء کی حیثیت مزدور کی ہوگی اس کے برعکس وہ
 عالم ہے جو امراء کے ہمارے ان کے لئے منعم (پیشکش) نہیں ہوتا بلکہ اولاً و آخراً اس نے حصول علم اللہ رب العلیٰ کی

خوشنودی کی خاطر کیا ہے اور اس کی جدوجہد ثواب اور اجر کی نیت سے ہے کیونکہ یہ عین فطر
اور شستہ کے مطابق ہے اور اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو جیسا کہ مچھلی کی مثال ہے کہ وہ بغیر
پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کے لئے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
یہی کیفیت اس عالم کی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس سیاسی بصیرت ہو اس کا رہبرانہ انداز ہو، امر اور
رؤسا کا وہ لباس پر طاری نہ ہونا چاہیے بلکہ امر اور رؤسا اس کے رعب علم سے خود مرعوب
ہوں۔ نہ صرف امر اور بلکہ عوام میں بھی اس کا بھرم اور وقار ہو اور وہ اپنے علمی فیوض سے دوسروں
کی امداد و اعانت کرے اور دوسرے لوگ ایسے کاموں میں اس کی تقلید کریں۔ اگر یہ وہ عالم اپنے
منصب پر مقام سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔

اگر ایسا (بالصلاحیت) عالم امیر و رئیس کے پاس جائے بھی تو اس کی حیثیت زائر کی نہ ہوگی۔
بلکہ امیر کی حیثیت زائر کی ہوگی۔ اور عالم مزدور ہوگا۔ کیونکہ ہر حالت میں امیر اس سے کسب فیض
کریگا اور اس کی امداد و اعانت کا طالب ہوگا اور خود وہ عالم اس امیر و رئیس سے مستثنیٰ ہوگا
جیسا کہ آفتاب دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے اور عمومی طور پر اس کا کام بخشش ہے وہ پتھروں
کو عمل و یا قوت کی شکل میں بدلتا ہے۔ پہاڑوں میں چاندی سونا، تانبا اور لوہا پیدا کرنے
کا سبب بنتا ہے، زمین سے سبزہ آگاتا ہے درختوں کو قسم قسم کے میوے عطا کرتا ہے۔
مختصر یہ کہ اس کا کام عطا ہے، دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے اور کبھی تارہ تارہ خود کچھ نہیں لیتا۔
اس کی داد و دہش پر عرب کی یہ مثال صادق آتی ہے۔ نحن تعلمنا ان نعطي وما
تعلمنا ان نأخذ ہم نے عطا کا سبق پڑھا ہے طلب کا درس نہیں پڑھا ہے اس کو مثال
سے سمجھیں کہ اگر عالم اس صفت کا حامل ہوگا تو اس کی حیثیت مزدور کی ہوگی زائر کی نہیں۔
خاتق کائنات نے فرمایا ہے، اپنے علم قوت و قدرت پر بھروسہ نہ کرو اور میری ذات
کو عالم قوی و قادر جانو۔ تاکہ تمہیں غیر اللہ کی مدد اور امر و سلاطین کے سامنے التجا
کرنے سے محفوظ فرمادوں میں تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین (ہم تجھی کو
پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں)۔

ایک نشستہ نکتہ | یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آیت کی تفسیر

اور تشریح کروں اگرچہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے بلکہ حجامہ معترضہ کے طور پر رہا۔
 (کتابوں)۔ اللہ رب العالمین نے کتاب مجید میں فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (النساء: ۱)۔
 ایسا دیکھو، (ایک اور آیت) (ایہی بنی دعلیہ السلام)۔ آپ ان قیدیوں کو بتا دی جو آپ کے
 قبضہ میں ہیں۔ ان یعلم اللہ فی قللوں کہ خلیل یو تکم خلیل مما انزل من عندہ
 ویغفر لکم واللہ غفورٌ رءوفٌ۔ پس کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں خیر پائیگا
 تو جو کچھ تم سے لیا گیا۔ اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرمادے گا اور
 اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مذکورہ بالا آیت کی شان نزول یہ ہے کہ سید المرسلین
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو (غزوہ

واقعة اسیران بدر

بدر میں شکست فاش دی بشر کا، جنگ کے باہم قتل و غارت گری کے بعد بہت سے کافر قید ہوئے
 انہیں اسیر کیا گیا اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر میدان جنگ سے لایا گیا۔ ان اسیروں میں رحمت
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ یہ قیدی رات بھر اپنی ذلت و رسوائی اور اسیری پر
 مصروف گریہ رہے اور رات بھر ان کو یہ خوف دامن گیر رہا کہ صبح ہم سب کو قتل کر دیا جائیگا۔
 ان کو اپنی زندگی کی امید نہیں رہی تھی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی جانب
 دیکھا تو ریح افور پر مسرت و شادمانی کے آثار نمودار ہوئے اور آپ مسکرائے۔ ان قیدیوں نے
 آپس میں کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بشری صفات ہیں حالانکہ نبی عوی
 تو یہ کرتے ہیں کہ مجھ میں بشری صفات نہیں ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ سچ نہیں ہے۔ دیکھو ہماری
 قید و بند کی صعوبت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے نفس پرست دشمن پر فرج حاصل
 کہہ کے ان کو مقہور و مجبور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور شادمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ دلوں کا حال
 جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی کیفیات کو معلوم کر کے ان اسیروں سے
 فرمایا: تم کس گمان میں ہو؟ حاشا دکلا میری مسرت کا وہ سبب نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں
 اس حال میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ حقیقتاً میری مسرت کا سبب یہ ہے کہ میں اپنی رنجوی
 خصوصیات کی وجہ سے ان نظروں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک قوم کو گمراہی سے

اور دوزخ سے اور سیرکاروں کے لقموں سے نکال کر سیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر جنت کے باغوں اور دارالامان میں ٹھینے لگے جاسما ہوں مگر اس قوم کو اس کا احساس نہیں کہ انہیں مصیبت کی جگہ سے بکالاجار ہا ہے، مجھے تمہاری اس بات پر ہنسی آرہی ہے تمہیں وہ بصیرت حاصل نہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ عجزت مومن قوم جنتا درن ال الجنة بالسلاسل مجھے اس قوم پر تعجب ہے جنہیں پایہ زنجیر کر کے جنت کی طرف لایا جاد ہا ہے۔

بدر کے موقع پر کفار کے مزعمومات | سید عالم (رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ربی یہ ہے کہ ان اسیروں کو یہ بتا دیا

جائے کہ انہوں نے پہلے تو شکر جمع کیا، جاہ و شہم، فنان و شوکت، طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا اور باہ و شہم پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے اور کسی کو نظر میں نہیں لانے تھے۔ تم اپنی اس طاقت و قوت کے زعم میں اتنے مغرور ہو گئے کہ آپس میں کہا کرنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے کر مقہور و مغلوب کریں گے۔ تم کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ تم کسی دوسرے کو خاطر میں نہ لانے لگے۔ غرض یہ کہ تم نے اپنی مزعومان کو پورا کرنے کے لئے جو کچھ بھی کیا قدرت الہی نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تم بھول گئے تھے کہ سب سے بالا اور قادر و توانا ہستی بھی موجود ہے۔ اب جب کہ تم پر خوف کی کیفیت طاری ہے لیکن تم نے اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار نہیں کیا ہے تم اپنی زندگی سے ناامید ہو چکے ہو۔ اب تمہیں اپنی ذات پر قدرت و قوت حاصل نہیں رہی ہے تو اب تم مجھے قوت و شوکت کی حالت میں دیکھو اور خود کو میرے سامنے مقہور جانو تاکہ تمہارے اہام آسان ہو جائیں مگر خوف کی حالت میں مجھ سے امید قطع نہ کرو۔ کیونکہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ تم کو اس خوف سے نکال دوں اور ہر طرح سے بے خوف کر دوں۔

وہ ہستی جو سفید گائے کے پیٹ سے کالا بچہ پیدا کر سکتی ہے اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ سیاہ گائے سے سفید بچہ پیدا کر دے۔ آیت قرآنی شاہد ہے۔ **تَوَلَّوْا لِّلذِّلِّیْنَ فِی الْاَھْھَادِ وَ تَوَلَّوْا لِّلْاَھْھَادِ فِی الْبَیْلِ وَ تَحْجِجُ الْحَیْیَ مِنْ اَھْطِیَّتٍ وَ تَحْجِجُ الْحَیْیَ (آل عمران ۲۰)**

یعنی وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ اب جبکہ تم ایسی ہی حالت میں ہو تو میری ذات سے مایوس نہ ہو نہ کہ تمہاری دستگیری کروں کیونکہ انہ لایئیس من روح اللہ الا السوم الکشر ون (اللہ کی رحمت کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا) سورہ یوسف (۱۰۷)۔

اب حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیرو! اگر تم اپنی پچھلی روش سے باز آ جاؤ امید و خوف دونوں حالتوں میں میری طرف رجوع کرنا اور ہر حال میں میرے قہر سے ڈرتے رہنا کہ میں تمہیں اس خوف سے چھڑا دوں اور تم کو وہ مال و منافع جو قلت و تاراج ہو گیا ہے نہ صرف اس کا نعم البدل عطا فرما دوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ دنیا و آخرت کی دولتوں کو تم سے مقررہ و ملحوظ کر دوں گا۔

جناب عباس کی توبہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام گفتگو کو سن کر جناب عباسؓ نے فرمایا اب میں توبہ کرتا ہوں اور جس حالت میں تھا اس سے رد گردانی کرتا ہوں۔ چچا کی یہ بات سن کر رحمت عالم نے دریافت فرمایا کہ تم توبہ و انابت کا اظہار تو کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں ضمانت طلب کرتا ہے۔

دعویٰ عشق کردن آسان است لیکن آنرا دلیل و برہان است
دعش کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن اس دعویٰ کے لئے دلیل و برہان کی ضرورت ہوتی ہے
جناب عباسؓ نے سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا آپ فرمائیں مجھ سے اس سلسلہ میں کیا ضمانت طلب کی جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو مال باقی بچا ہے اتنا دیکر کہ وہ اسلامی شکر کو دید و کثرت اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے۔ اور یہی تمہارے ایمان اور نیک نفسی کی دلیل ہوگی۔ جناب عباسؓ نے فرمایا کہ اب میرے پاس بچا ہی کیلئے ہے سب کچھ تو ختم ہو گیا حتیٰ کہ پرانی چٹائی بھی نہ رہی۔ منبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ راہ راست پر نہیں آئے اور اپنے موقف سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ اب میں بتاؤں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے اور کہاں رکھا ہے۔ کس کے سپرد کیلئے ہے؟ اور کہاں کہاں چھپایا ہے؟ جناب عباسؓ نے کہا حاشا وکلا ایسا نہیں

ہے لیکن مخیر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: میں نے کیا آپ نے اتنا مال (اپنی بیوی) ام الفضل کے سپرد نہیں کیا ہے اور فلاں جگہ دیوار میں دفن نہیں کیا ہے؟ اور ان سے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر میں واپس آ گیا تو وہ اس مال میں تصرف کروں گا لیکن اگر میں اس جنگ سے واپس نہ آؤں تو اتنا مال فلاں کام میں خرچ کرنا، اتنا فلاں شخص کو دیدینا اور اتنا مال اپنے خرچ میں لانا۔ عباس بن علی مطلب نے جب تفصیل کے ساتھ رقم کی بابت سنا تو انگشت شہادت اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور سچے دل کے ساتھ شرف بہ سلام ہو گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے سچے رسول! میں سمجھتا تھا کہ آپ کا اقتدار و اختیار سابق میں گزرنے والے حکمرانوں ہمارے وراثہ کی طرح انقلاب زمانہ کا نتیجہ ہے لیکن اب جبکہ آئینے اس مال کے بالے میں تفصیل کے ساتھ بتا رہے تو مجھے اندازہ ہو گیا اور حقیقت ظاہر ہو گئی کہ آپ کا اقبال و اقتدار عطا الہی اور عطیہ ربانی ہے۔

یہ نکر رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے صحیح بات کہی ہے اور آپ کے باطن میں جو شک و شبہات کی زنا پری ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز میرے کانوں میں بھی آ گئی ہے آپ میرے ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے میرے باطن کو غما کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور جو بھی شک، شرک و کفر کی زنا کو توڑتا ہے اس کے ٹوٹنے کی آواز میرے باطنی کان میں آ جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو گئی اب آپ سیدھے ہوئے اور ایمان لے آئے۔

مولانا کی امیر پروانہ کو نصیحت | مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے امیر پروانہ کو یہ واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ پہلے تو تم

اسلام کے لئے ڈھال بن گئے تھے تاکہ اسلام پر قدا ہو جاوے۔ اور اپنی عقل و فہم و فراست کو اسلام کی بقاء اور اسلام کی تبلیغ و توسیع کے کام میں لاؤ کہ اسلام کو استحکام حاصل ہو۔

سید معین الدین سلیمان بن ہند علی دہلوی معروف بہ امیر پروانہ: آپ سلجوقی سلاطین کے وزراء میں سے تھے مولانا دہلوی کے خاص عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ یہ مافیہ میں اکثر جگہ آپ سے خطاب ہے۔

یلین جب تم نے اپنی رائے کو فوقیت دی اور اس پر اعتماد کر لیا نہ تو حق کو دیکھا نہ نیچے کہہ سکا۔
 یہ کچھ حق کا جانب سے ہوتا ہے تو حق تعالیٰ نے تمہارے اس اعتماد اور خود پسندی کو کمزوری کا سبب بنا دیا
 اور تمہاری مساعی کو اسلام کی کمزوری کا سبب کر دیا! اس کا باعث یہ تھا کہ تم نے (خود اعتمادی
 کی وجہ سے) اتنا تاریوں سے اس لئے دوستی کی اور رشتہ استوار کیا کہ شامیوں اور مصریوں
 کو شکست دیکر مغلوب کر سکو! اور اسلامی حکومت کو تباہ کر دو، تو یہی سبب جو سابق میں
 اسلام کے استحکام کا موجب تھا اب اسلام کی کمزوری کا سبب بن گیا۔ اب اس حال میں تم اللہ تعالیٰ
 کے سامنے انابت و توبہ کرو، صدقہ دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت بد سے بچلے، تم
 رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو کہ تمہیں اس نے طاعت سے ہٹا کر معصیت میں مبتلا کر دیا ہے اس کی
 وجہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری طاعت کے غرور نے اس معصیت میں مبتلا کیلئے۔ اب تم اس معصیت
 میں بھی نجات و فلاح کی امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، گریہ و زاری کرو۔ توبہ انابت
 اختیار کرو۔ اس خالق کائنات کو یہ قدرت ہے کہ جس نے اس طاعت سے معصیت کی
 تخلیق فرمائی وہ اس معصیت سے طاعت کو پیدا فرمائے گا۔ تاکہ تمہیں اس عمل پر ندامت کا احساس
 ہو جائے اور ایسے اسباب ہمتیا ہو جائیں کہ تم دوبارہ اسلام کی قوت و کثرت کا سبب بن سکو
 امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ **انہ لایئاً من روح اللہ الا التوبہ**
الکفر وں۔ (رحمت خداوندی سے کافروں کے سوا کوئی اور مایوس نہیں ہوتا)۔
 اس تقریر کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اس تفسیر سے غرض یہ تھی کہ امیر پروردانہ سنبھل
 جائے اور قرض و زاری کرے تاکہ جس بلند مرتبہ سے وہ انحطاط کی منزل پر آ گیا ہے اس سے
 نجات حاصل ہو جائے اور وہ اس حالت میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ بہترین
 حالات پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اچھی تشکیل ظاہر فرماتا ہے حالانکہ شکم مادر میں وہ تشکیل اچھی
 نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عمل اس لئے ہوتا ہے کہ انسان مغرور نہ ہو جائے اور یہ نہ سوچے کہ میرے
 کام اور میری رائے ہی نے اچھے حالات پیدا کئے ہیں۔ اور میرے اعمال اچھی شکل میں
 ظاہر ہوئے ہیں۔

دیکھو! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس روش و تاباں اور منور کرنے

والی بصیرت کے باوجود بارگاہِ احدیت میں عرض کیا کرتے تھے۔ ارفی الاشیاء کما ھو؛ خداوند اچھے چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دکھلا دیے کسی چیز کو تو اچھا کر کے دکھانے لیکن درحقیقت وہ بدشت اور بد صورت ہوتی رہے۔ اور کسی چیز کو بری شکل میں ظاہر فرماتا ہے لیکن درحقیقت وہ بری نہیں ہوتی اس طرح ہمیں چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دکھادے تاکہ ہم کسی دامنِ فریب میں نہ پھنسیں اور گمراہی کا شکار نہ ہوں؛

اب اگرچہ تیری رائے بہتر اور واضح ہے لیکن اسکی رائے سے بہتر نہیں اور اس نے ایسا ہی بنایا ہے لہذا اب تو ہر صورت اور رائے پر اعتقاد نہ کر بلکہ زاری کر اور ڈرتا رہ میرا کہ نہ صرف اتنا ہی تھا کہ چونکہ تو اپنی رائے اور ارادے کے مطابق اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتا تھا کہ اس وقت ہم اپنا جو لشکر لے جا رہے ہیں اس کے بالے میں یہ نہ چاہیے کہ ہم اپنی رائے کے مطابق اس پر مکمل اعتماد کر لیں۔ اور اگر ہم شکست سے دو چار ہو جائیں تو بھی خوف اور بیچارگی کے عالم میں بھی اس سے امید کو منقطع نہ کرنا چاہیے۔

فصل ۱

حقیقت اپنی جانب متوجہ کرتی ہے

ایک شخص نے میرے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا تو عمومی طور پر کبھی کبھی فوج نہیں فرماتے میں نے جواب میں کہا کہ اس شخص کو میرا خیال اس طرح میرے قریب لایا ہے اور میرے اس خیال نے تو اسے یہ دریافت نہیں کیا کہ تو کیسا ہے؟ کس حال میں ہے؟ بغیر میرے کچھ کہے اس کو یہ خیال یہاں کھینچ لایا ہے۔ اگر میری حقیقت اس کو بغیر گفتگو کے اپنی جانب متوجہ کرے یا کسی دوسری جگہ لے جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔

بات حقیقت کا یہ تو یا اس کی شاخ کی طرح ہے جب سایہ نے اسے اپنی جانب

لے لیا اس نے کدکھڑا کر لیا تاکہ ایک نئی ظاہر ہو اور یہ عمل صائب اور درست ہے یا نہیں اسکا جاننے والا صرف خداوند تعالیٰ ہے اگر ہم شکست کا سامنا کرنا چاہتے تو مجھ لینا چاہیے کہ ہماری رائے درست نہیں تھی لیکن امید کا دامن اس صورت میں بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔

متوجہ کر لیا تو حقیقت کا کیا عالم ہوگا وہ تو بد پیر اولیٰ اپنی جانب متوجہ کر لگی۔ بات تو ایک ذریعہ اور بہانہ ہے انسان کو وہ جزدوماء سب سے پہلے جو اس کے اندر ہوتا ہے کہ بات۔ بات کا بالکل کوئی اثر نہیں ہے بلکہ یوں کہیں کہ لاکھ ہنسے اور کراہیں دیکھنے کے بعد بھی اگر نبی اور ولی کی ذات کے ساتھ کوئی قدر مشترک اور مناسبت نہ ہو تو اس معجزہ اور کرامت کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

یہی وہ قدر مشترک ہے جو اس کو جوش اور بقراری کی کیفیت میں رکھتی ہے مثال سے یوں سمجھیں کہ گھاس میں اگر کشش اور کھربانی کا جیز نہ ہو تو وہ کھربانی کی طرف ہرگز نہ کھینچے گی وہ قدر مشترک ان دونوں کے درمیان موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔

انسان کو کسی چیز کا خیال ہی اس چیز کی جانب سے جاتا ہے۔ مثلاً باغ کا خیال باغ کی جانب لیا جاتا ہے اور دوکان کا خیال دوکان کی طرف۔ لیکن ان خیالات میں ایک دھوکا بھی چھپا ہوا ہے، دیکھتے نہیں کہ تم کہیں جاتے ہو اور پشیمان ہوتے ہو کہتے ہو میرا خیال تھا کہ بھلا ہو گا مگر بھلا نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیالات چادر کی مثال ہیں، اور آدمی چادر میں پٹا رہتا ہے، چادر ہٹ جائے تو حقائق سامنے آجائیں مگر یہ تو قیامت ہی ہوگی۔ قیامت میں پشیمانی کی گنجائش کہاں؟ بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کھینچتی ہے وہ صرف حقیقت ہے کوئی اور چیز نہیں۔ تم نے پڑھا ہوگا یحییٰ (علیہ السلام) جس دن تمام راز جانچے جائیں گے، (تو یہ دن قیامت

کا ہوگا) اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کھینچنے والی قوت صرف ایک ہے مگر تم کو متعدد نظر آتی ہے۔ کیا تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ انسان کو سیکڑوں انواع و اقسام کے چیزوں کی آرزو ہوتی ہے جو نواک و انواع و اقسام کے کھانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کبھی وہ شور باجاہتا ہے کبھی سنوسہ کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی جلوہ، قلیہ، میوہ، خرمایا یا انجیر کی طلب محسوس کرتا ہے۔ اس خواہش میں بظاہر تو قدر نظر آتا ہے حالانکہ اصل حقیقت صرف ایک چیز ہے یعنی بھوک انسان کا پیٹ جب تک چیز سے بھر جاتا ہے تو پھر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طلب دُش یا سو کی نہ تھی بلکہ صرف ایک

ہی چیز کی تھی جس نے اس کی بھوک کو ختم کر دیا ہے۔ وما جعلنا عدۃ تہم الا فتنة سورۃ
 مدثر رکوع ۲) اور ہمیں رکھا ان کا تعدد مگر آزمائش کے لئے (اس کے تعدد میں فتنہ ہی فتنہ ہے)
 مخلوق کی یہ تعدد پسندی ایک فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے اور وہ ننو ہیں۔ یعنی دلی کیلئے
 ایک کا عدد استعمال کرتے ہیں جب کہ کثیر مخلوق کے لئے ننو اور ہزار سے زیادہ کا عدد استعمال
 کرتے ہیں۔ (الادبیۃ کشف ما حذرہ الاولیاء)۔ (انہیں)

تو کثرت عظیم فتنہ ہے۔ یہ نظریہ اور یہ خیال کہ مخلوق کو کثیر تعداد میں سمجھتے ہیں اور اس کو
 ایک خیال کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی آزمائش ہے وما جعلنا عدۃ تہم الا فتنة۔ کون سے
 ننو کون سے پچاس اور کون سے ساٹھ۔ ایک قوم بے دست دیا، بے ہوش دے جان
 ہے جو ظلم اور پارہ کی طرح جنس کرتی ہے۔ اب تم اس کو ساٹھ یا ستویا ہزار سے تعبیر کرو
 اور اسے ایک سے۔ بلکہ اس کو یوں کہیں کہ یہ تعدد قوم و اشخاص کچھ بھی نہیں۔ گو وہ ہزار
 لاکھ، کروڑوں، کہاوت ہے کہ قلیلۃ اعدائکم کثیرۃ اشدۃ دلی (الگ الگ گنوتکم
 ہیں مگر دلیتگی اور وحدت ہو تو زیادہ ہیں اور یہ بھاری) یعنی مخلوق جس میں کثرت تعدد ہے
 اگر غور کرو تو باہر کثرت تعدد وہ ایسے لوگ ہیں جو مجبور دے دست دیا، بیجان اور ہوش
 ہیں اور جس کو تم ایک خیال کر رہے ہو وہ اپنی قوت و قدرت کے باعث ہزاروں لاکھوں
 سے زیادہ ہے اور وہ جن کو ہزاروں لاکھوں سمجھا تھا بالکل سچ و یوچ ہیں۔

تمثیل ایک بادشاہ نے ایک سپاہی کو ننو روٹیاں عطا کیں۔ بادشاہ کے
 اس عمل پر لشکر کی بہت چسپیں برجیں ہوئے لیکن بادشاہ نے اپنے
 دل میں سوچا کہ وقت آئیگا کہ میری اس عنایت کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اور میں اس حیثیت میں
 ہونگا کہ تمہیں اپنی داد و مدد پر مطمئن کر سکوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سارے
 لشکر کی بھاگ گئے اور وہ سپاہی جس کو بادشاہ نے ننو روٹیاں دی تھیں تنہا لڑتا رہا
 تب بادشاہ نے بتایا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میری نوازش کی وجہ کیا تھی۔

خود غرضی اور غرض سے
 مبرا رہا جائے
 انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت میسر کو
 خود غرضی اور اعتراف سے مامون اور محفوظ

رکھے اور دین میں اپنے یار کا جواں رہے۔ کیونکہ دین ہی دوست شناسی کا ذریعہ ہے اور بس۔ لیکن اگر اپنی عمر کو بے تمیزوں کے ساتھ بسر کیا تو قوتِ ممیزہ کمزور ہو گئی اور اب ممکن نہیں کہ دین کے دوست کو آسانی سے پہچان جائے کیونکہ تو ایسے جسم کی پرورش کرتا رہا ہے جس میں قوتِ ممیزہ نہیں تھی اور قوتِ ممیزہ ایک صفت ہے جو انسان میں اس طرح موجود ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ دیوانہ بھی دوسرے صاحبِ عقل و شعور انسانوں کی طرح جسم ہاتھ پاؤں تو رکھتا ہے لیکن قوتِ ممیزہ یعنی عقل و شعور سے عاری ہوتا ہے۔ وہ پاک و ناپاک میں امتیاز نہیں کرتا۔ بلکہ نجاست کو اٹھا کر کھالیتا ہے اگر اس کے وجود ظاہری میں تمیز اور پہچان کا مادہ ہوتا تو وہ نجاست کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔

اس مثال سے ہم نے یہ سمجھا کہ قوتِ ممیزہ یا تمیز ایک پاکیزہ اور لطیفہٴ باطنی ہے جو تیرے اندر موجود ہے لیکن تو دن رات جسم بے تمیز کی پرورش میں مشغول رہتا ہے۔ اب یہاں کہنا ہے کہ تمیز اسی جسم کے ساتھ قائم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تو پوری طرح جسم کی دیکھ بھال اور اس کی نشوونما کی طرف متوجہ نہ رہا اور اس اصل جوہر یعنی قوتِ ممیزہ کو تو نے یکسر فراموش کر دیلے حالانکہ وہ اُمی کی وجہ سے قائم ہے اور یہ اس کی وجہ سے قائم نہیں۔ یہ جوہر لطیف ایک نور ہے جو آنکھ کان اور جسم کے دوسرے دریچوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ دریچے نہ ہوتے تو وہ دوسرے دریچوں سے ظاہر ہوتا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ تو سورج کو تلاش کرنے کے لئے چراغ لے کر آیا ہے کہ اس چراغ کی روشنی میں آفتاب کو دیکھو نہ لگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چراغ کے بغیر بھی سورج ظاہر ہوتا اور چراغ کی احتیاج نہ ہوتی۔ لہذا ذاتِ حق تعالیٰ سے امید منقطع نہیں کرنی چاہیئے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں اور امید ستر راہِ اِسمٰنی اور بخونئی ہے۔ اگر نور راہ پر گامزن نہیں ہے تو کم از کم راستہ پر تو نظر رکھ۔ اس کا اعتراف نہ کر کہ میں نے کج روی اختیار کی ہے۔ راہِ راست کو سامنے رکھ کوئی کجی باقی نہیں رہے گی۔ سچائی، صداقت و راستی عصائے موسوی کی طرح ہیں اور یہ کجی دیے راہِ روی (عصائے موسیٰ کے مقابل) سحر کی مثال ہیں۔ جب موسوی حقانیت سامنے آتی ہے تو ٹیڑھے ترچھے پن سب کو بھل لیتی ہے۔

اگر تو نے براڈ کی ہے تو خدا کی ہے۔ تیرا ظلم بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے

مرنے کے بعد کوہ نشیمن و برخواست

ہنگر نہ رہا کوہ پہ از خود، و چہ کاست

ایک پرزہ پیراٹھیں بیٹھا اور اڑ گیا دیکھتا اس کی وجہ سے پیراٹھ میں نہ کوئی کمی ہوئی نہ
انسانہ حب تم راستی اختیار کر کے تو تمام کج رویاں ختم ہو جائیں گی۔

امید کو کسی حال میں نہ چھوڑنا۔

بادشاہ کی ہم نشینی
خاطرہ کا سبب ہوتی ہے

بادشاہوں کی ہم نشینی اس وجہ سے خطرناک نہیں
کہ اس میں جان بولنے کا خطر ہوتا ہے۔ اسے جان
تو بولنے والی چیز ہے ہی، آج گئی یا کل گئی خطرہ
کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و اقتدار کے

نشہ میں چورہ ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت اشدھے کی سی ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی صاحب
اقتدار، پیراٹھیں، ال سے دوستی اور موڈ نہ کارست نہ استوار کرتا ہے، ان کے
عطیات قبول کرنا نہ تو ان کے شان اور مہر بافیوں کے بعد یہ بات بھی لازمی ہوگی کہ ان
کی ہاں میں ہاں ملائی جائے اور چار دنا پار اپنی رائے کے خلاف ان کی رائے کو قبول کیا جائے
اور اس کے خلاف کچھ بھی نہ کہا جائے اور یہ بات خطرناک ہے۔ کیونکہ اس طرز عمل سے دین
کو نقصان پہونچتا ہے اور جب تم ان کی جانب متوجہ نہ ہو گے تو دوسرا رخ جس کو عمل سے
تعبیر کرتے ہیں اس سے تم بیگانہ ہو جاؤ گے۔ اور جب تک تم اس راہ پر گامزن نہ ہو گے وہ
مستحق تم سے ناراض رہے گا اور جب تک تم دنیا (اور دنیا والوں) سے صلح کیے نہ ہو گے
اس کی برہمی قائم رہے گی۔ من اعان ظالمین ایسا طے اللہ علیہ جو شخص کسی ظالم
کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک کہ تم اس کی جانب
جاء نہ ہو تو بانہ اسی طرح ہے یعنی جب اس کی طرف پہلے تو انجام کار اسی کو تم پر مسلط کر دیا
جائے گا۔

دریا پر پہونچکر صرف پانی پر قناعت کرنا

افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت دریا کے کنارے پہونچکر
اباں گڑھ یا ایک لوٹے پانی پر قناعت کر لی جاتی ہے
حالانکہ دریا سے پانی کے علاوہ اور بھی کچھ حاصل
کیا جاسکتا ہے! ہمیں موتی ہوتے ہیں۔ بیشمار دوسری قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ دریا سے صرف
پانی ہی لے لیتا تو کافی نہیں اور غفلت مند انسان اپنے اس عمل پر کیا فخر کرے گا! اس نے کونسا پالا
مارا ہے۔ مثال سے اس طرح بھیجیں کہ یہ دنیا جھاگ کے مانند ہے اور بہتا ہوا دریا او بیا اللہ
کے علوم کی طرح ہے اور یہ کسی کو کیا معلوم کہ موتی کس جگہ ہے۔ اور یہ دنیا بھی بے حقیقت تنکوں
سے بھری ہوئی دریا کے جھاگ کی طرح ہے لیکن دریا کی مڑوں کی گردش اور دریا کا حوش اور
ہوا کے زور سے اٹھنے والی اس کی لہریں اس کیفیت کو ایک پرکیت منظر بنادیتی ہیں جس طرح

زین للناس حب الشهوات

من النساء والبنین والقناطر

المقنطرة من الذهب الفضة

الحیل المسومة والانعام والحش

ذلك متاع الحیوة الدنیا

انسان کو پسندیدہ چیزوں مثلاً بیویوں
بیٹوں سونے چاندی کے ڈھیسروں سے
ہموئے گھوڑوں مویشیوں اور کھیتوں کی
محبت خوشنما کر کے دکھائی گئی یہ سب دنیا
کا عارضی سار و سامان ہے۔

(آل عمران ۲۰۷)

(آل عمران ۲۰۷)

اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ”زین“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو اس بات کا آئینہ
ہے کہ یہ چیزیں اصل میں خوبصورت نہیں ہیں بلکہ انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس
کی یہ خوبیاں ہمیں سے مستور لی گئی ہیں یعنی یہ دنیا تو ایک مٹھی بھر کھوٹا سونہ ہے بالکل بے قدر
اور بے قیمت۔ البتہ ہم نے اس پر سونے کا ملمع چڑھا دیا ہے جو ”زین للناس“ کے الفاظ
سے ظاہر ہے۔

انسان کی حقیقت

آدمی اللہ تعالیٰ کا اُصطرلاب ہے۔ اُصطرلاب سے
بروج فلکی کی کیفیت، سیاروں کی چال اور ستاروں
کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے۔ اُصطرلاب کو جاننے اور سمجھنے کے لئے تو ایک ماہر علوم نجوم کی ضرورت

ہے۔ اگر یہی اصطراب ایک کجخڑے یا پسنداری کے پاس ہو تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا استفادہ کر سکتا ہے۔ وہ اس اصطراب کے ذریعہ احوالِ فلکی ان کے دور و گردش، برج کی کیفیت ان کے اثرات اور تبدیلیوں کو کیا جان سکتا ہے۔ پس ایک منجم کے لئے ہی یہ اصطراب سود مند ہو سکتا ہے (کجخڑے یا پسنداری کے لئے نہیں)۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی) اس پر دال ہے جس طرح یہ اصطراب واضح طور پر احوالِ فلکی کا آئینہ دار ہے اسی طرح انسان کا وجود جس کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا فرمائی) حق تعالیٰ کا اصطراب ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کا عالم ودانا بنایا ہے۔ پس وہ اپنی ذات کے اس اصطراب کے ذریعہ حق تعالیٰ کے جمال اور اس ذاتِ بیچوں کی تجلی ہر لحظہ اور ہر لمحہ مشاہدہ کرے گا اس کا جمال اس آئینہ وجود سے کسی وقت اور کسی لمحہ خالی نہیں ہوتا (جمال الہی کی تجلی آئینہ ذات میں ہر وقت متجلی رہتی ہے)۔

اللہ رب العلمین کے خاص بندے | حق جل شانہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو حکمت، معرفت اور کرامتوں کے

باس میں ملبوس ہیں۔ اگرچہ عام مخلوق کے پاس ایسی نظر نہیں جو ان کو پہچان سکے کہ انہوں نے غیرت کے باعث اپنے فضل و کمال اور معرفت کو چھپا رکھا ہے۔

متنبی کا مشہور شعر ہے۔

لسن الوشی لا متجملات
ولکن کی یصبن بہ الجمالات

❖

متمسود زیوروں سے نہیں زینتِ جمال
بلکہ چھپا رہے ہیں وہ اپنے جمال کو

فصل

استغراق عبادت کی روح ہے

چونکہ حضرت دلدار وحی نے امیر پروانہ کو مغلوں اور تارتاریوں سے ملنے اور ان کی معاونت پر تہدید فرمائی تھی اس سلسلہ میں امیر پروانہ نے حقیقت حال کو واضح کرنے کے لئے عرض کیا میرے جسم و جان شب و روز خدمت شاہی میں مصروف رہتے ہیں اور ان مصروفیات کے باعث مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔

مولانا نے فرمایا کہ یہ کام بھی درحقیقت اللہ ہی کے کام ہیں چونکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی سلامتی کے لئے ہیں تم نے اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے تاکہ مسلمان امن و عافیت کے ساتھ مصروف طاعت و عبادت ہوں اس لئے یکم بھی کار خیر میں شمار ہوگا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو اس کار خیر کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور نیک کاموں کی طرف اس قدر مصروفیت بھی اس کی عنایت کی دلیل ہے جب خدمت بینندگان خدا میں کسی قسم کا نقص و کمی پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے حال پر اس کی وہ عنایت باقی نہیں رہی اور اس کی مشیت کو یہ بات پسند نہیں کہ ایسے امور عظیم تم سے منہر دہوں اور تم کو اس کا ثواب حاصل ہو اور بلند درجات نصیب ہوں۔ مثال کے طور پر اس طرح سمجھو کہ جب حمام کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کو گرم کرنے کے لئے گوبر کوڑا کرکٹ گھاس وغیرہ کو جلا کر گرم کیا جاتا ہے اور اس کو گرم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب مہیا فرمائے ہیں کہ بظاہر یہ گھاس کوڑا کرکٹ دیکھنے میں بہت ہی کمرہہ المنظر ہیں لیکن حمام کے حق میں یہ ایک فضل و کرم ہے کہ وہ ان چیزوں سے گرم ہو جاتا ہے اور خلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔

ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چند احباب مولانا

احترام کیلئے موقع و محل درکار ہے

کی خدمت میں حاضر ہوئے مولاناؒ نے ان سے معذرت فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری تعظیم کے لئے کھڑا نہ ہو سکوں اور تم سے احوال دریافت نہ کروں تو یہ بھی ایک گونہ احترام ہو گا کیونکہ احترام کے لئے موزوں اور مناسب وقت کی احتیاج ہوتی ہے۔ حالت نماز میں والد محترم یا بھائی کی مزاج پرسی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں اسی طرح حالت نماز میں دوستوں اور احباب سے بے اتفاقی ہی عین انتہا ہوگی کیونکہ اگر نماز ان ہمانوں سے قطع نظر کرتے ہوئے نماز میں اشتغال و انہماک باقی رکھے گا تو اس کے اس عمل سے یہ مہمان موردِ عقاب نہ ہوں گے اور یہ عدم توجہی ان کے حق میں سببِ حجت ہوگی کیونکہ نماز نے ایسے عمل سے مٹھرازا کیا ہے جو ان ہمانوں کے لئے سببِ عقاب و عقاب بن سکتا تھا۔

نماز کے علاوہ تقرب کا ذریعہ | احباب نے سوال کیا کہ نماز کے علاوہ تقرب حق کا اور کون سا ذریعہ ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اور صبر۔

نماز اور نماز بھی اپنی شکل میں تنہا نہیں کیونکہ نماز تو ایک گونہ قالب کی طرح ہے اس لئے یہ نماز بھی تو اول و آخر رکھتی ہے جس طرح کہ ہر چیز کی ابتداء اور انتہا ہوتی ہے اور جس چیز میں ابتداء و انتہا ہو اس کو قالب کہا جاتا ہے اسی طرح نماز کی ابتداء تکبیر تحریمہ ہے و نماز کا آخر سلام ہے

شہادت صرف زبان سے کافی نہیں | شہادت (اشہدان لا الہ الا اللہ) کے لئے صرف زبانی اقرار کافی نہیں کیونکہ اس میں

بھی آغاز (حرفی) اور اختتام (حرفی) ہے اور جو چیز حرف و صوت کے جامہ میں ہو اس کا اول و آخر ضرور ہوتا ہے اور وہ صوت اور قالب ہے لیکن جان بے کیف و کم اور لامتناہی ہوتی ہے اور وہ اول و آخر میں مقید نہیں ہے، ایسی نماز صرف انبیاء علیہم السلام نے ادا فرمائی ہے، اور جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز ادا فرمائی ہے اسی کا یہ ارشاد ہے:

لی مع اللہ وقت لا یسعی میرے اور خالقِ حق کے ساتھ ایک ایسا وقت
فیہ نبی مرسل ولا مدد بھی آتا ہے (ایک ایسی منزل بھی آتی ہے) جس میں

مقرب - (حدیث) دیکھی بنی منزل کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کمی مقرب فرشتے کی۔

اس ارشادِ گرامی سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ جانِ نماز تنہا یہ ہیئت نماز نہیں ہے، بلکہ جانِ نماز وہ استغراق و بخلود ہے جس میں یہ ظاہری صورتیں (ہئیات) الگ تھلگ ہ جاتی ہیں، اس حالت میں جبرئیل علیہ السلام کے دخل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی بلکہ نماز کے معنی محض بھی اس میں نہیں سماتے۔

مولانا بہاء الدین کے استغراق کا ایک واقعہ

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ عالم استغراق میں تھے ان کے احباب نے جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بعض احباب نے مولانا کو نماز کی جانب توجہ دلائی لیکن مولانا کے استغراق کی کیفیت برقرار ہی تھی تو اکثر مریدین و احباب نے نماز پڑھنی شروع کر دی البتہ دو افراد ایسے تھے جنہوں نے مولانا کی متابعت میں نماز میں تاخیر کر دی۔ نماز میں مشغول ہونے والے ایک مرید کا نام خواجگی تھا ان کو کشف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ وہ تمام لوگ جو نماز میں مشغول ہیں مع امام جماعت کے ان کا رخ سمت قبلہ کے خلاف ہے اور وہ دو مرید جو شیخ بہاؤ الدین کی متابعت میں جماعت میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ مصروف نماز ہیں اور ان کا رخ سمت قبلہ کی طرف ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے شیخ کی متابعت کی تھی اور شیخ قدس سرہ من و تو کی منزل سے گزر چکے تھے، اور مولانا قبل اُن تموتوا دم جاؤ مرنے سے پہلے، کے مصداق وہ نور حق میں فنا ہو چکے تھے اب وہ خود کہاں تھے وہ تو نور حق بن چکے تھے۔ ان متابعت نہ کرنے والے نمازیوں کے ساتھ یہ کیفیت اس لئے ہوئی کہ انھوں نے مولانا کی متابعت نہ کی تھی اور نور حق سے پیٹھ پھری تھی۔ اور جو نور حق سے پیٹھ پھیر لیتا ہے اس کا منہ دیوار ہی کی جانب ہوا کرتا ہے اس لئے حقیقتاً انھوں نے سمت قبلہ کی جانب پیٹھ کی تھی کیونکہ ایسا فرد جو نور حق بن جائے تو وہ جانِ قبلہ

بن جاتا ہے آخر یہ مخلوق جو قبل کی جانب منہ کرتی ہے اس کعبہ کی بنیاد ایک نبی نے رکھی ہے جو قبلہ عالم ہو گئے ہیں لہذا اگر انسان کی ذات قبلہ بن جائے تو اس کی متابعت بطریق الیٰ ضروری ہوگی کیونکہ بنائے قبلہ ان ہی سے ہوئی ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور نماز | سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر اظہارِ ناراضگی

کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا لیکن نہیں آئے، صحابی نے عرض کیا، میں نماز میں مشغول تھا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم کو بلایا نہ تھا؟ انھوں نے عرض کیا میں مجبور تھا۔ یہ واقعہ بیان فرما کر مولانا نے فرمایا بہتر ہے کہ تم ہر وقت مجبور ہی رہو اور قدرت ہوتے ہوئے بھی خود کو مجبور دیکھو۔ جس طرح کہ قدرت نہ ہوتے ہوئے بھی سمجھتے ہو۔ کیونکہ تمہاری قدرت کے اوپر اور اس سے بالا بھی ایک قدرت ہے اور تمہاری حیثیت اس قدرت کے تابع ہے اور تمہاری ہستی ہر حال میں دو حصوں میں منقسم ہے، کبھی مجبور محض اور کبھی بااختیار لہذا اس کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے خود کو بیچارہ اور مجبور بے دست و پا، عاجز و کمین ہی سمجھتے رہو۔ کمزور انسان کا تو ذکر ہی کیا ہے، بیشتر چیتے، گھڑیاں، ناکے جیسے خو خوار حیوان بھی اس کے حضور اور اس کی قدرت کے سامنے لرزاں و ترساں ہیں، آسمان و زمین سب مجبور اور اس کے حکم کے تابع اور اس کے منکر ہیں۔ وہ بادشاہِ عظیم ہے، اس ذاتِ باری کا نور آفتابِ ماہ کے نور کی طرح نہیں ہے کہ چاند اور سورج کے نور کے سامنے تو ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن جب اس کا نور بے پردہ ہوگا اس وقت نہ آسمان باقی رہے

۱۔ یہ واقعہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک صحابی کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا وہ نہ آئے اس وقت آیت کبریٰ نازل ہوئی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ**۔ (البقرہ الانفاق ۵) جس میں وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تم کو اگر حالتِ نماز میں بھی اللہ کے رسول بلائیں تو تم بلا کسی تردد کے حضور کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ کیونکہ نماز و عبادت سب کچھ حضور ہی سے ہے اور عبادت کو حضور کے حکم پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ (ترمذی شریف)

گا اور نہ یہ زمین۔ نہ آفتاب باقی ہے گاہ چاند سولے اس کی ذات کے کوئی چیز باقی نہیں ہے گی۔ جیسا کہ فرمایا: **لَا تَحْصِي رَحْمَتِي وَلَا وَجْهَهُ** اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔

قرب خداوندی کے وقت دوسروں کی یاد ایک بادشاہ نے ایک درویش سے درخواست کی جب آپ کی مجلس

مجلس ہوں اور مقام قرب حاصل ہو تو مجھے بھی یاد رکھیں، درویش نے جواب دیا جب میں مقام قرب میں ہوتا ہوں اور اس کی تجلیاں مجھ پر جلوہ لگتی ہوتی ہیں تو اس وقت مجھے اپنی ہی یاد نہیں آتی میں تم کو کیے یاد کر سکتوں گا۔ پھر مولانا نے فرمایا لیکن جب اللہ رب العالمین کسی کو منتخب کر کے اس کو اپنی ذات میں مستغرق فرماتا ہے تو اگر کوئی بندہ ایسا شخص کا دامن پکڑے اور اس سے کشودکار کا طالب ہو تو یہ برگزیدہ ہستی بارگاہ الہی میں اس کی کشودکار کی بابت سفارش نہ بھی کرے تب بھی حق تعالیٰ اس کی آرزو پوری فرمادیتا ہے، **قرب ہے والے کس طرح کشودکار کرتے ہیں؟** فرمایا کہ ایک واقعہ اس طرح منقول ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک نہایت مقرب

اور خاص الخاص خادم تھا جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا تو ضرورت مند اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو رقعوں اور پرچوں پر لکھ کر اس کو دے دیتے تاکہ وہ انھیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے ان کی حاجت والی کا انتظام کر لے، یہ خادم خاص ان تمام پرچوں کو ایک خریطہ میں رکھ لیتا تھا لیکن جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کے جمال کی تاب نہ لا کر اپنے ہوش و حواس کھو دیتا اور بیہوش ہو کر گر جاتا۔ محنت و عقیدت کے طور پر بادشاہ یہ سوچتا کہ یہ میری محنت میں مدہوش ہوا ہے لہذا وہ اس کی جیبیں اور خریطہ دیکھتا اور وہ سارے رقعے اور پرچے نکال کر ان کی پشت پر ان کے بارے میں احکام صادر کر دیتا اور پھر انھیں دوبارہ اس کے خریطہ میں رکھ دیتا اور ان درخواست گزاروں میں سے کسی کی درخواست

کو نہ کرتا۔ بلکہ ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی عطا کرتا۔ لیکن وہ اس اُلو خاص جو بادشاہ کے سامنے جا کر اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے تھے ان کو یہ جو حملہ نہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے لوگوں کی حاجتوں کو پیش کریں، لیکن اگر وہ کسی فیہ انتہا ہزار منت و ساجت کے بعد نے بھی باتیں تو نہ کریں، یہ ایک دُور ہی کی درخواست۔ منظور ہوتی اور سو میں سے ایک دو کی مقصد برآری ہوتی۔

فصل

انسان کا دنیا میں مقصود حقیقی

فراہوش نہ کرے زوالی چیز | مولانا کی خدمت میں ایک حاضر باش نے عرض کیا کہ میں یہاں ایک چیز بھول گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو فراموش کر دینی نہیں (اس کو بھولنا نہیں چاہیے) اگر تم تمام چیزوں کو یاد رکھو اور ان کے مطابق کام کرو اور اس ذات کو جو بھولنے کے لائق نہیں ہے نہ بھولو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے (اور اگر اس کو بھول گئے اور باقی تمام باتوں کو یاد رکھا اور ان کے مطابق کام کیا تو غضب ہے تم نے کچھ بھی نہ کیا)

اسی طرح انسان دنیا میں ایک مقررہ کام کے لئے آیا ہے اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو گویا کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔

ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان اور
انما عرضنا الامانة على السموات و
الارض والجبال دین ان یحملنها
پہاڑوں کو پیش کر لیکن انھوں نے قبول
و اشفقن منها و حملها الانسان
نہیں کیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن
انہ کان ظلوماً جولاہ
انسان نے اس امانت کو اٹھالیا بیشک وہ
اپنے اس فعل میں بے خبر اور ظالم تھا۔
(احزاب ۷۹)

ان امانتوں کو ہم نے کن کن کے سامنے پیش کیا لیکن وہ ان کو قبول نہ کر سکے دیکھو اس سے ہزاروں دوسرے کام سرزد ہوتے ہیں۔ ان کے ادراک سے عقل عاجز ہے۔ پتھر کو محل و یا قوت میں تبدیل کرتا ہے، پہاڑوں کو سونے اور چاندی کی کانوں میں تبدیل کرتا ہے، نباتات اور زمین کو جوش میں لاتا ہے، قوت و ٹیڈگی بخشتا ہے، زمین کو زندہ (سرسبز و شاداب) کر کے اس کو جنت نظیر بناتا ہے۔

زمین کو دیکھو، بچوں کو قبول کرتی ہے، درختوں کو اُگاتی ہے اور عیوب کو چھپاتی ہے اور ایسے صد ہا عجائبات ہیں جن کا مفصل بیان نہیں کیا جاسکتا وہ ظاہر کرتی ہے۔

اسی طرح پہاڑ انواع و اقسام کی معدنیات پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک انسان انجام دیتا ہے کیونکہ کرامت انسان کو عطا کی گئی ہے، آسمانوں اور زمینوں کو نہیں۔ خالق کائنات نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (ہم نے بنی آدم کو اعزاز و اکرام عطا کیا ہے) فرمایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ (ہمیں فرمایا۔ اس طرح انسان نے

وہ کام انجام دیے جو آسمانوں سے ہو سکا، زمینوں سے اور پہاڑوں سے اور اس کا ذکر آواز کے ذریعے اس کے عالم اور جہل کی نفی ہو گا) (جس کے پاس میں آؤں گا کہا گیا تھا)

یہاں اگر تو یہ کہے کہ اگر میں وہ ایک کام نہیں کرتا تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو اور بہت کام کر لیتا ہوں (تو سن اور توجہ کر) انسان کو ان دوسرے کاموں کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے تو اس کو اس مثال سے اس طرح سمجھ کہ اگر تو ہندی فولاد کی ایسی تلوار خرید جس کی مثل نہ ہو، نہ زانہ میں نہ سوار اس کو قصاب کا بُغدا بنا کر کہے کہ میں تلوار کو بیکار بنا کر نہیں رکھنا چاہتا یا سونے کی دیگ میں تو شلغم پکائے حالانکہ اس سنہری دیگ کے بدلے ہزاروں معمولی دیگیں آسکتی ہیں۔ یا ایک جوہر دار صمغ چھری سے تو کھوٹی کا کام لے اور یہ کہے کہ میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے کھوٹی کا کام لوں اور ٹوٹے ہوئے خشک کدو کو اس سے ٹکڑوں تو سودینا قیمت رکھنے والی چیز سے یہ کام لینا کونسی الشتمندی ہے؟ کیا افسوس اور

تعب کی بات نہیں کیونکہ کھوٹی کالام ایک لکڑی یا معمولی قیمت کی کیل سے بھی لیا جاسکتا ہے۔
انسان کی قیمت عظیم ہے | اللہ رب العلمین نے تو تیری قیمت بہت عظیم مقرر فرمائی ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے:-

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واما اولادهم بان لهم الجنة (توبہ ۱۲۴)
 اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔
 تو یقیمت برابر جانی چہ کم قدر خود نمی دانی
 تو قیمت میں جان کے بڑے ہوئے، کیا کروں کہ تو خود اپنی قدر نہیں جانتا۔
 مصرع :- مفروش خویش از زان تو بس گراں بہائی
 خود کو سستاست بیچ کیونکہ تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تمھارے اوقات کو تمھارے نفوس کو تمھارے اموال اور تمھارے روزگار کو تم سے خرید لیا ہے۔ اگر ان کو میری راہ میں تم نے خرچ کر دیا (جان) میرے سپرد کر دی تو اس کے بدلہ میں ہمیشہ باقی رہنے والی جنت تم کو ملے گی اور یہی میرے یہاں تمھاری قیمت ہے لیکن اگر تم خود کو دوزخ کے ہاتھ فروخت کر دو تو خود اپنے آپ ظلم کرو گے جس طرح سودینار کی چھری کو کھوٹی کی جگہ استعمال کر کے اس میں کڑیا کوڑھ لٹکا دیا۔

علم کے حصول کا مقصد | اس تمہید کے بعد ہم اصل مقصد کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ تم یہ بہانے اور حیلہ طرازی کہتے ہو کہ ہم تو خود کو بلند مقاصد کے حصول کے لئے وقف کئے ہوئے ہیں اور علوم فقہ حکمت منطق، نجوم اور طب وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آخر یہ سب تو تمھارے ہی لئے ہے۔

اگر فقہ کی تعلیم ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تمھارے ہاتھ سے وٹنی نہ چھینے اور جسم کے کوئی کپڑے نہ اتروائے اور تمہیں کوئی قتل نہ کرے اور تم سلامت رہو۔

۱۰ فقرہ اور درویش اپنے کھنکھول جکڑے خشک سے بناتے ہیں کھوٹی میں لٹکا دیتے ہیں۔

یا نجوم و فلکیات کا علم کہ آسمانی گردشیں اس کے زمین پر اثرات دنیا میں گرائی
 و ارزانی امن و خوف وغیرہ معلوم ہوتے ہیں تو تمام امور کا تعلق بھی تمہارے حال احوال سے
 ہے اور تمہارے لئے ہے، ستاروں کی سعادت و نحوست جو تمہارے طالع سے تعلق رکھتی ہے وہ تمہارے
 لئے ہے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ ان سب علوم کی اصل تم خود ہو اور تمام علوم تمہاری ہی فرع ہیں۔
 جب تمہاری فروع میں اس قدر تفصیل ہیں اور عجائب اور بے انتہا غولمیں ہیں تو
 اس سے تم اندازہ کر لو کہ تمہاری اصل کا کیا حال ہو گا جب تمہاری فروع کے لئے عروج و نزول
 سود و خس، برکت و بربت ہیں تو تمہاری اصل کے لئے عروج و نزول، سود و خس اور نفع و ضرر کس منزل
 اور بلندی پر پہنچے اس لئے کہا جاتا ہے کہ فلاں روح یہ خابیت رکھتی ہے اور اس سے کیفیات
 ظاہر ہوتی ہیں اور وہ یہ کچھ کر سکتی ہے۔

کھانے اور سونے کے علاوہ اور کام بھی ہیں | یہاں یہ بات، توجہ کے قابل ہے کہ تمہارے
 لئے اس خورد و لب کے علاوہ کچھ اور

غذا بھی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (جس سے مکر و عالم کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے)
 "بیت عند ربی یطعمنی ویستقنی۔" میں اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں اور وہی مجھے کھلاتا
 اور پلاتا ہے۔

حیف کہ اس عالم میں تم نے اصل غذا کو بھلا دیا ہے اور تم ایسی غذاؤں کے
 چکر میں پڑ گئے ہو جو تن پروری کا سبب ہوتی ہیں اور اس شان سے مجبور ہو رہے ہو کہ
 کی طرح ہے اور یہ دنیا اس کے لئے اصطبل کی مانند ہے۔ غور کرو کہ گھوڑے کی ذراک سوار
 کے لئے کارآمد نہیں ہوتی اس کی نعمت، بائبل ص ۱۷ ہے نہ کہ تم اپنے آپ کو غدا خوراک اور عیش و
 آرام دے دے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر حیوانیت کا غلبہ ہے نہ کہ سوار ہوتے ہوئے گھوڑوں سے
 پیچھے رہ گئے ہو اور عالم بقا کے امرا اور علمائین کی صفوں میں تمہارے لئے کوئی مقام نہیں رہا ہے اگرچہ
 تمہارا دل وہاں لگا ہوا ہے لیکن چونکہ تم پر جسم کا غلبہ ہے اس لئے تم اس کے غلام بن گئے ہو اور

اس کی قید میں ہو اس کی مثال مجنوں کے اس واقعہ سے ملتی ہے۔

مثال

ایک مرتبہ مجنوں اونٹ پر سوار ہو کر لیلیٰ کی جانب چلا جب تک ہوش و حواس میں رہا اونٹ کو صحیح سمت میں چلاتا رہا لیکن جب لیلیٰ کے تصور میں مستغرق ہو گیا تو نہ تو اپنا ہوش رہا اور نہ اونٹ کا خیال اتفاق سے مجنوں کے کاؤں میں اونٹ کا پتہ رہ گیا تھا اس لئے جب اونٹ نے یہ محسوس کیا کہ سوار میری طرف سے غافل ہو گیا ہے تو اُس نے گاؤں کو واپسی کا سفر شروع کر دیا اور جب مجنوں کو ہوش آیا تو اونٹ دو روزہ واپسی کی راہ طے کر چکا تھا اسی طرح تین ماہ اس راہ میں گزر گئے آخر کار مجنوں نے یقین کر لیا کہ میری اس معصیت کا باعث یہ اونٹ ہے یہ خیال کر کے مجنوں اونٹ پر سے اتر گیا اور پاپیادہ ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ شعر اس کی زبان پر تھا۔

ہوئی دانی دایا ہا مختلفان

ہوئی ناقتی خلقی وقد امی

ما کہ کاغوب دچہ پتھے رہ گیا ہے، جبکہ میرے محبوب کی منزل کہ گئے ہے دافسوں کی بات یہ کہ دونوں کی منزل جدا ہے

مدح و ثنا کے سلسلہ میں ایک بحث

مولانا فرماتے ہیں کہ محقق وقت سید بریلوی الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کی تعریف کر رہا تھا میں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون شخص ہے اور اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ مجھے پہچان سکے اور میری تعریف کرے اگر اس نے میری باتوں سے مجھے پہچانا ہے تو اس کی معرفت درست نہیں کیونکہ نہ تو یہ باتیں دائمی ہیں اور نہ حروف و صوت ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہ یہ لب و دہن باقی رہیں گے۔ یہ تمام کے تمام عارضی ہیں اور اگر اس نے مجھے میرے افعال سے پہچانا ہے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ افعال بھی ماضی میں ذکر کی ہوئی چیزوں کی طرح فنا ہو جانے والے ہیں۔ اگر اس نے میری ذات کی معرفت حاصل کی ہے تب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ میری تعریف

کر سکے اس نے جو تعریف کی ہے وہ میری ہی تعریف ہے۔ اور اس نکتہ کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک بادشاہ نے اپنے شاہزادے کو چند صاحبانِ علم و ہنر کے سپرد کیا تھا کہ اس کو علم نجوم و ریل وغیرہ میں ماہر و کامل کر دیں۔ ان اساتذہ نے شاہزادہ کو ان تمام علوم میں کامل تو کر دیا لیکن اس کی حماقت اور بے وقوفی برقرار ہی۔ ایک دن بادشاہ نے شاہزادہ کا امتحان لینے کی غرض سے اپنی مٹھی میں انگھوٹھی لے کر دریافت کیا بٹیا! بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے جو زرد رنگ کی ہے اور جوف دار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے نشانیاں تو بالکل ٹھیک بتائی ہیں، اب یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے؟ شاہزادہ نے کہا کہ وہ ایک چھلنی ہو سکتی ہے، بادشاہ نے بیٹے سے کہا کہ تم نے وہ نشانیاں تو جن کو آسانی سے دریافت نہیں کیا جاسکتا تھا اپنے قوتِ علم کے زور سے ٹھیک ٹھیک بتا دیں لیکن یہ خیال نہ کیا کہ اتنی بڑی چھلنی میری مٹھی میں آ بھی سکتی ہے؟

مولانا نے اس واقعہ کو سن کر فرمایا ریل ٹینیل و تشبیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں علماءِ علوم کے سلسلہ میں موٹنگافیاں تو کرتے ہیں اور ان باتوں میں جو ان کی ذات سے متعلق نہیں، خاما در بھی رکھتے ہیں لیکن اصل چیز اور اہم نکتہ جو ان کی ذات سے متعلق ہے وہ ان کی خودی ہے اس کو وہ فراموش کئے ہوئے ہیں، علاوہ ازیں وہ دوسرے امور میں اپنے ادراک اور کمال کی وجہ سے حلت و حرمت کا حکم بھی لگانے لگتے ہیں اور وہ امور کے سلسلہ میں فتویٰ بھی صادر کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، لیکن انہیں اپنی ذات کے بارے میں احساس نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ پاک ہے یا ناپاک؟ انگشتی کا یہ جوف اور زردی، اس کے نقش و نگار وغیرہ اس کی ذات کے ساتھ عارضی ہیں جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ تمام عوارض اپنی حیثیت کو ختم کر دیں گے صرف اس کی ذات

سے۔ سپر سالار نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے لیکن عبارت میں قدرے اختلاف ہے البتہ اس عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ سپر سالار حضرت مولانا رومیؒ کے مرید خاص تھے اور مدتِ مدید تک آپ کی صحبت میں رہے ہیں۔ سپر سالار کی بہ تالیف مولانا رومیؒ کی پہلی سولخ عمری ہے۔

ان سب سے علیحدہ ہو جائے گی۔ صاف ستھری۔

لوگ اپنے اہل و عیال کو فعل کے صورت میں جن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں ان کا تعلق جوہر کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ یہ سب عرض ہوں گے۔ ان تمام عوارض کے بعد باقی رہنے والی چیز ذات ہی ہے اور اس کی نشانیاں اُسی طرح ہیں یہ تمام باتیں بتاتے تو ہیں اور ان کی تشریح و توضیح بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ فیصلہ اسی طرح سناتے ہیں جس طرح شاہزادہ نے بادشاہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمھاری مٹھی میں جھلی ہے، کیوں کہ انھیں اصل بخ علم نہیں ہے، اور نہ اپنی ذات کا علم رکھتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کونسا پرندہ ہیں اور نہ میرے بارے میں ان کو علم ہے کہ میں کونسا پرندہ ہوں، غوطی ہوں یا بلبل ہوں۔ اگر وہ مجھ سے یہ کہیں کہ تم کوڑا اور آواز نکالو تو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ میرا کلمہ اور زبان یہی ہے اس کے علاوہ دوسری آواز نکالنا میرے لئے ممکن نہیں۔ برخلاف اس کے کہ جس نے مختلف آوازیں نکالنا سیکھی ہوں باوجودیکہ وہ خود پرندہ تو نہیں ہے بلکہ صیاد ہے اور پرندوں کا دشمن ہے پھر بھی وہ مختلف انداز میں اس طرح آوازیں نکالتا ہے تاکہ پرندے اس کو پرندہ سمجھیں کیونکہ وہ اصل آواز کی بجائے دوسری آوازیں نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب وہ یہ آوازیں نکالتا ہے تو وہ اس کی اصل آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ عارضی اور مستعار آوازیں ہوتی ہیں اس کی مثال اس چور کی سی ہے جو دوسروں کے گھر سے مال اٹھا لاتا ہے اور وہی دکھاتا ہے۔

فصل

تواضع

امیر پروانہ نے عرض کیا کہ جب تو نے یہی کہ حضرت مولانا تشریف ارازی فرمایا ہے مجھے تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ میں اس قابل ہوں اور مجھے اس لائق سمجھا جائے گا مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ملازمین اور خدمت گاروں کی طرح ہمیشہ دست بستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ

۱۔ مولانا پیراجی کے مرتبہ نسخہ "فیہ مافیہ" میں "تشریف" فرمودہ چھپا ہے، صحیح یوں ہے "تشریف ارازی فرمود" اسی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ مترجم

میں ابھی اس لائق نہیں ہوا ہوں، بانیہم آپ کی جانب سے یہ کس قدر عظیم عنایت و مہربانی ہے یہ معروضہ سن کر مولاناؒ نے فرمایا کہ تمہارا کیا ہنسا اس بات کا غماز ہے کہ تم عالی ہمت ہو۔ ہر چند کہ تمہارا مرتبہ بہت عظیم ہے اور تم عظیم الشان امور کی انجام دہی میں مشغول رہتے ہو بانیہم اپنے علو ہمت کے باعث خود کو قاصر سمجھتے ہو اور موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہو اور اپنی ذات کے لئے تم نے بہت سی باتیں ضروری قرار دی ہیں اگرچہ ہمارا دل ہمیشہ تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے لیکن ہم نے چاہا کہ ہم تم سے دیر سے تہنیت ہوں تو اچھا ہے کیونکہ عالم اسباب میں صوت و شکل بھی بہت اہمیت رکھتی ہے تمثیل کے طور پر یوں سمجھ لو کہ اعتبار کو مغز (اصل) کے ساتھ ایک مشارکت حاصل ہے لیکن جس طرح بغیر مغز کے کام نہیں بن سکتا اسی طرح چھلکے اور پت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے تمثیل کے طور پر یوں سمجھ لو کہ اگر چھلکا اتار کر دانہ کو زمین میں بویا جائے تو وہ نہیں اُگے گا لیکن اگر دانہ کو اس کی اصل شکل میں مع چھلکے کے بویا جائے تو وہ اُگے گا اور جس کا وہ دانہ ہے اس کا پودا ظاہر ہو گا اور آخر میں عظیم درخت کی شکل اختیار کرے گا اس تمہید کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کیفیات میں جسم کو بھی اہمیت حاصل ہے اور یہ ضرورت کی منزل ہے جو نہایت اہمیت کی حامل ہے جس کے بغیر کام انجام نہیں پاتا اور مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

اے خدا کی قسم: معنی ہی اصل ہے، اُس شخص کے سامنے جس نے معنی کو سمجھ لیا ہو اور خود سرایا معنی بن گیا ہو اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ
 رکتان من الصلوة خير من الدنيا وما فيها۔ یعنی نماز کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہیں۔
 دو رکعتوں کی یہ اہمیت شخص کے نزدیک نہیں ہوگی بلکہ اس کی اہمیت کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر اس کی دو رکعتیں فوت ہو جائیں تو اے اتنا شاق ہو کہ اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی مالک ہوتا اور یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تب بھی اس پر اتنا شاق نہ گزرتا (جتنا ان دو رکعتوں کا فوت ہونا)۔

زاہد کون ہوتا ہے | ایک درویش کی ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اُس سے کہا "تے زاہد کیا حال ہے؟" درویش نے بادشاہ سے کہا "زاہد میں نہیں تم ہو۔" بادشاہ نے کہا کہ میں زاہد کس طرح ہو سکتا ہوں جب کہ دنیا میری ملک ہے؟ زاہد نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے دنیا آخرت اور تمہاری ملک تو میری ملکیت ہے اور تمام عالم میرے قبضہ میں ہے۔ تم تو بس اچھے لباس اور عمدہ غذاؤں پر قناعت کر چکے ہو۔
 فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا كُفَّهًا ۚ
 جس طرف منہ کرو گے جولوہ الہی پاؤ گے۔

یہی وہ شکل ہے جو جاری و ساری (۱۰۰) اور باقی ہے اور عشاق نے خود کو اس پر فدا کر رکھا ہے جس کا بدلہ طلب نہیں کرتے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے بائے میں اوپر بیان کیا گیا ہے باقی جو عوام ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں (یہ خواص ہی ہیں جو انیما تو لو انتم وجہ اللہ اور رکتان من الصلوٰۃ نیر من الدنیا وما فیہا کو سمجھ سکتے ہیں باقی تو العوام کا لانعام کے زمرہ میں ہیں)

عجیب نکتہ | مولانا نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ "انعام" کے زمرے میں ہیں، بانیہ متحق انعام ہیں۔ اگرچہ یہ اصطیل (دنیا) میں ہیں لیکن دار و دار اصطیل کے منظور نظر ہیں کہ وہ جب چاہیں ان کو اصطیل سے نکال کر طویلہ خاص میں لے جائے جس طرح اس کوئی مے سے نکل کر وجود میں لایا۔ (طویلہ عدم سے نکال کر طویلہ وجود میں منتقل کیا اس کے بعد طویلہ حجاب سے طویلہ بنائی میں منتقل کیا۔ طویلہ حیوانی، طویلہ انسانی اور وہاں سے طویلہ ملکی میں اسی طرح درجہ بدرجہ منتقل کیا جن کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے بنائات کے طویلہ میں منتقل دیا پھر بنائات حیوانات پھر لباس انسانی میں منتقل کر کے ادراک منزل آگے بڑھا کہ فرشتوں میں لایا گیا اس طرح غیر متناہی سلسلہ جاری رہا اور غیر متناہی سلسلہ

لہ حقیقت "ولانا ما ورنہ" تعاقب الہی کی ان مراتب و منازل کو شنوی معنوی میں کی جگہ بیان فرمایا ہے شنوی فتر اول میں "اولیٰ اول بطلیم حواء کے تحت اور شنوی دفر سوم میں "جواب عاشقان عدا لان کے تحت ازجاری مرم و نامی شدم کے تحت بیان کیا ہے اور ان عزمانات کے تحت ان آیات قرآنی کی تشریح کی ہے۔ ولقد خلقنا الانسان من سلسلۃ من طین تا خلقت آدم (سورہ مومنوں پارہ ۱۰)۔

اس لئے جاری ہوا تا کہ تم اقرار کرو کہ طویل سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ طبقاً عن طبقۃ فالمدح لا یومنون (سورۃ الشقاق) درجہ بدرجہ (چڑھتے رہو گے) ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ منظر کشی اس لئے کی گئی ہے تاکہ آئندہ پیش آنے والے دوسرے طبقات کا تم اقرار کرو۔ یہ اس لئے نہیں بتایا گیا ہے کہ تم انکار کرو اور یہ کہہ کر صرف یہی ہے ایک استاد ذکاوت کا دیگر اپنے فن کی نمائش اس لئے کرتا ہے کہ عوام اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیں اور دوسرے نے فخر اپنے جن کی نمائش نہیں کی گئی ہے ان کے بارے میں بھی اعتراف کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔

اس بات کو مثال ہے اس طرح سمجھیں کہ ایک بادشاہ لوگوں کو خامت و انعام سے سزا فرماتا ہے کہ اس سے دوسری چیزوں کی بھی توقع کی جائے اور یہی تو تھیلیوں پر تھیلیاں دلاتی ہے، بادشاہ خلعت اس لئے نہیں دیتا کہ لوگ یہ سمجھیں اور کہیں کہ یہ تو بس اتنا ہی ہے سکتا تھا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا نہ اس کے پاس کچھ اور ہے بادشاہ کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ ایسا کہیں گے یا سمجھیں گے تو وہ ہرگز کسی کو انعام نہ دے۔

زاہد وہ ہے جس کی نظر آخرت پر ہو اور دنیا والے آخر یعنی صلیب کی طرف دیکھنے والے ہیں لیکن وہ لوگ جو خاص الخاص اور (عارف) ہیں نہ آخر کو دیکھتے ہیں نہ آخر کو ان کی نظر ابتدائے حقیقی پر ہے اور وہ ہر کام کے آغاز کی معرفت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی دانشمند گیموں کی کاشت کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ گندم ہی اگے گا لہذا وہ شروع سے ہی انجام پر نظر رکھے ہوئے تھا جب اس نے جو اور چاول بٹوے تو اس کو یہ یقین ہے کہ چاول یا جو ہی اگیں گے لہذا اس کو انجام کی فکر نہیں رہتی۔ ایسے جن کی نظر اول حیثیت پر ہی ہو تو ان کا تعلق نادر روزگار لوگوں میں سے ہو گا اور وہ لوگ متوسط میں شمار ہونگے جن کی نظر انجام کار پر ہوتی ہے اور وہ لوگ جو آخر میں ہیں وہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔

درد (لگن یا جذبہ) کیا ہے؟ یہ درد ہی ہے جو ہر کام میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے جب تک انسان کے اندر لگن یا جذبہ پیدا نہیں ہوتا وہ اس کام

کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یعنی بغیر جذبہ کے کام ہوتا ہی نہیں، خواہ وہ کام عالم دین کے متعلق ہو یا عالم آخرت سے۔ سوداگری ہو یا تجارت، حکومت ہو یا قیادت، حصول علم ہو یا فلکیات کی تعلیم وغیرہ ان سب میں جذبہ یا لگن کی ضرورت ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جب تک جناب مریم علیہا السلام

کو دردِ زہ نہ ہوا آپ کھجور کے درخت کے پاس نہ گئیں۔ قرآن مجید کی یہ واضح آیت **لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ بَعْضُهَا ذُبَابٌ نَدَاً** (خود کو کھجور کے درخت کے درخت کے پاس نہ گیا) (سورہ بقرہ) اس پر دل ہے کہ دردِ زہ ان کو درخت خرمائے کے گیا۔ یہی بات شعر میں اس طرح لکھی گئی ہے۔

التم تواضعاً قال لمريم
ایلا ذہن الجذب یسقط الطرب
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم سے فرمایا کہ درخت خرمائے کو لاؤ تو اس سے تر کھجوریں ملیں گی۔

لو شأنا ان الجذب من غیرہ
ایسا و لکن مل شیئاً لیسبب
لیکن اگر کوئی چاہے کہ کھجوریں بغیر درخت کو ہلے مل جائیں تو سنو ایسا نہ ہو گا کیونکہ ہر کام کیلئے کوئی نہ کوئی سبب مقرر کر دیا گیا ہے، جناب مریم کو دردِ زہ درخت تک لایا اور خشک درخت میوہ دار اور تر ہو گیا اس کو یوں سمجھو کہ انسانی جسم جناب مریم کی طرح ہے اور ہم میں ہر شخص اپنے اندر ایک عیسیٰ رکھتا ہے جب ہمارے اندر درد اور لگن پیدا ہوتی ہے تو ہمارے باطن سے ہمارا عیسیٰ یعنی جذبہ جنم لیتا ہے اور اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو وہ صفت جس کو ہم عیسیٰ کے لفظ سے تعبیر کیا تو اس کی اصل کی جانب لوٹ جاتی ہے اور ہم عمل سے خودم اور ان صفات و کیفیات کے حصول سے بے بہرہ رہتے ہیں۔

جان از دروں بفاصلہ طبع از درون بزرگ
دیو از خورشید بہ تخم و جمشید ناشتا
روح تو جسم کے اندر فائق کا شکار ہے
اور باہر جسم کو ساز و سامان حاصل ہے

تو کیا فائدہ؟ اندرونی شیطان کثرتِ طعام سے ہفید کا شکار ہے اور جمشید (روح) بھوکا ہے۔
اکنوں بکن دوا کہ مسیح تو بر زمینست
چوں شد مسیح سوئے فلک فوت شد دوا
علاج کا یہی موق ہے اور علاج ممکن ہو گا کہ تیرا عیسیٰ زمین پر موجود ہے۔ جب مسیح آسمان پر

پہنچے جائے گا اور ان کی ختم ہو جائے گی (علامۃ الملک : بیروت)

فصل اولک اور شناخت

یہ گفتگو اس شخص کیلئے ہے جو گفتگو سن کر سو بات ادولک کرنا چاہتا ہے اور جو لغوی سخن کے ہی ادولک کر سکتا ہے اس کیلئے بات کی کیا حاجت ہے، آخر یہ آسمان اور زمین سب کے سب اس شخص کیلئے جو ادولک کر سکتا ہے سخن ہی تو ہیں اور یہ سب سخن "کن فیکون" ہی سے پیدا ہوئے ہیں پس جو شخص سچی آواز کو سن سکتا ہے اس کے لئے بلند آواز اور غوغائی کی کیا حاجت ہے ایک عربی زبان کا شاعر بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا بادشاہ ترک تھا وہ فارسی سے بھی نا بلند تھا، اس شاعر نے بادشاہ کے لئے ایک نہایت شاندار قصیدہ کہا تھا اور سننے لایا تھا۔ بادشاہ نے اس کے تحت پر بیٹھا ہوا تھا اور جملہ اعیان و امراء حاضر تھے، جبکہ مقررہ فارسی میں سب لوگ اپنے مقامات پر حسب منصب بیٹھ گئے تو شاعر اٹھا اور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر شاعر اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا ادھر بادشاہ ہر اچھے شعر پر سر ہلا کر اسے داد و تحسین سے نواز رہا تھا جن اشعار میں استعجاب کا منظر ہوتا تو اس کے چہرے پر تعجب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور تواضع و انکسار کے موقع پر وہ اسی قسم کے تاثرات کا اظہار کرتا، امراء و حاضرین بادشاہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تو اس انداز میں اپنی حرکات سے شاعر کو داد دے رہا ہے جیسے یہ عربی سے واقف ہے اور اس قصیدے سے غلط ہو رہا ہے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس نے سالہا سال تک یہ تلا ہر نہ کرنے دیا کہ وہ عربی سے بھی واقف ہے۔ بڑے غضب کی بات ہے کہ اس طویل مدت میں ہم نے عربی زبان میں بادشاہ کی شان کے خلاف بہت سی باتیں کہی ہوں گی اور ہم سے بے ادبی بھی ہوئی ہوگی۔

اس واقعے کے بعد تمام درباریوں نے شاعر کو اس پر سزا میں درملات مشہور کیا اور بادشاہ کے ایک منہ چڑھے غلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس درباری بادشاہ سے یہ معلوم کرے کہ وہ عربی زبان سے واقف ہے یا نہیں، اگر وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو قصیدہ سنتے وقت اس کا انداز تحسین لایا کیونکہ تھا اور اشعار سن کر مختلف انداز کیونکر اختیار کرتا رہا۔ کیا اس کو الہام سے تعبیر کیا جائے یا حکومت سمجھا جائے۔

ایک دن بادشاہ شکار کے لئے گیا ہوا تھا چوں کہ اس کو بہت شکار ملا تھا اس لئے وہ بہت خوش تھا غلام نے موقع کو مناسب خیال کر کے بادشاہ سے اس دن کے واقعہ کی بابت معلوم کیا تو بادشاہ غلام کے سوال پر ہنہر کہنے لگا۔ خدائی قسم میں عربی زبان سے قطعاً واقف نہیں ہوں لیکن میں نے جو محل پر شاہ شاعر کو درتجسین دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ میں (شاعر کے پڑھنے کا انداز سے) شعر کا اندازہ کر لیتا تھا اور یہ سچ لیتا تھا کہ شاعر کا مقصد اس شعر سے کیا ہے اور اسی کو تم نے میرے انداز شعر فرہمی پر محمول کیا۔

اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود اصل ہے اور شعر اظہار مقصود کا ذریعہ اور اس کی فرع ہے۔ اگر مقصود نہ ہوتا تو یہ شعر نہ کہا جاتا۔ پس اگر تم مقصود کو پالو تو یہ دئی باقی نہ ہے۔ اصل تو ایک ہی ہے اور دئی فرع میں ہوتی ہے۔

مشائخ کے مختلف طریقے | ان مثالوں کے بعد حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگرچہ صورتوں کے اعتبار سے مشائخ کے طریقے اور ان کے

احوال، اقوال مختلف ہیں لیکن ان سب کا مقصود ایک ہی ہے جس کو خدا طلبی کہا جاتا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں ہوا چلتی ہے تو اس سے تالین کا کوئی حرکت میں آتا ہے اور کھیل لٹے پلٹے لگتے ہیں اور خوش خاشاک لٹے لگتے ہیں یہی ہوا پانی کے حوض میں لہروں سے زہ بننے لگتی ہے درختوں، شاخوں اور پتوں کو نقصان کڑھتی ہے اور یہ تمام احوال مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن حقیقت یا مقصود ایک ہی ہے اور ان سب کی جنبش صرف اور صرف ہول کے سبب سے ہے (جنبش اور تحرک کے انداز و احوال مختلف ہیں)

ان تمام تمثیلوں کو سن کر امیر پروانہ نے کہا کہ واقعی ہم تصور دار ہیں پروانہ کی بات سن کر مولانا نے فرمایا۔ جس کسی کو یہ فکر ہو اور وہ اپنے آپ سے ناراض ہو اور اپنی ذات سے خوش نہ ہو اور یہ سوچے کہ میں کیسا ہوں اور ایسے کام کیوں کرتا ہوں اور مجھے ایسی حرکت کیوں سرزد ہوتی ہیں تو یہ عمل دوستی کا اظہار اور مرشد کی عنایت کی دلیل ہے

دوستی الحب در امانی العتاب (دوستی باقی رہتی ہے عتاب باقی نہیں رہتا)

اندر عتاب۔ اپنوں ہی پر ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہے کہ عتاب دوستوں ہی پر کیا جاتا ہے بغیر
 پر غصہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن عتاب بھی متفادت ہوتا ہے۔ (ہر ایک پر عتاب یکساں
 نہیں ہوتا اور نہ ہر ایک امر کو عتاب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) جس کے اندر دردِ طلب ہے
 تو اس کو اس بات کی خبر ہوگی کہ یہ عتاب لیلِ بختِ عنایت ہے اور امرِ حق سے محبت کے باعث ہے
 اور اگر دردِ مقصود کسی کے اندر نہیں ہے تو اس پر عتاب کیا جائے اور اس میں درد
 پیدا نہ ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ اس میں محبت کا فقدان ہے۔ غور کرو کہ قالین کو جھاڑنے
 اور صاف کرنے کے لئے اگر اس پر ضربات لگائی جائیں تو دانشور اس کو کسی عتاب سے
 تعبیر نہیں کریں گے لیکن اگر یہی قالین بھڑنے والا اپنے محبوبِ فرزند کو اس طرت سے تو
 ان کو عتاب سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور یہی وہ محل ہے جہاں محبت کی دلیل ظاہر ہوتی ہے۔
 اب اگر تم خود کو شرمندہ و پشیمان دیکھتے ہو (پشیمانی کا احساس تمہارے اندر
 موجود ہے) تو یہ اپنی دوستی اور عنایت کی نشانی ہے۔ اگر تم کو اپنے بھائی میں کوئی عیب نظر
 آتا ہے تو حقیقت میں وہ عیب خود تمہارے اندر ہے جو تم کو اپنے بھائی میں نظر آتا ہے دنیا
 تو آئینہ کی طرح ہے جس میں تم کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ کیونکہ (مومن در آئینہ مومن)
 (خواری) مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ پس اس عیب کو خود سے دور کرو۔ کیونکہ وہ
 تم کو پسند نہیں ہے اور تمہاری یہ ناپسندیدگی خود اپنی ذات سے ہوگی۔

عکس سے دھوکا کھانا

پانی میں اپنا عکس دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بھڑک اٹھا اور یہ سمجھا کہ وہ کوئی دوسرا بھائی
 ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ اس کا خود اپنا عکس ہے۔ تمام بُرے اخلاق ظلم، کینہ، حسد،
 حرص، بے رحمی، تجرّ جو تمہارے اندر ہیں ان سے تم کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی، لیکن جب
 ان کو تم دوسروں میں دیکھتے ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور ان کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس طرت

تم خود ہی اپنی ذات سے بھاگتے ہو اور خود ہی رنجیدہ ہوتے ہو (یہ تمہارے ہی عیوب ہیں جن کو تم دوسروں میں دیکھ کر نالاں ہو)۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھو! انسان اپنے دوست اور بھینسی سے نفرت نہیں کرتا۔ بے تکلف وہ اپنی زخمی انگلیوں کو کھلنے (شوربہ وغیرہ) میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو چاٹتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کراہیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں دھاسی خراش دیکھ لے تو کراہیت کا اظہار کرتا ہے، پس یوں سمجھو کہ بُرے اخلاق بھی زخموں اور پھوڑوں کی طرح ہیں اپنی حالت اگر ان بُرے اخلاق سے زبوں ہے تو اس سے نفرت و کراہیت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دوسرے میں دھاسی بھی خرابی نظر آئے تو انتہائی نفرت و کراہیت محسوس ہوتی ہے اور جس طرح تم اس سے بھاگتے اور دور ہوتے ہو۔ اسی پر یہ قیاس کر دو کہ وہ بھی ہمیں عیوب میں مبتلا دیکھ کر نفرت و کراہیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کیونکہ فرمان (بنوئی ہے) المؤمن مرآة المؤمن (مومن، مومن کے لئے آئینہ کی طرح ہے) اور اس ارشاد میں (الکافر مرآة الکافر) (کافر کافر کا آئینہ ہے) نہیں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کے پاس وہ آئینہ نہیں بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کو اپنے آئینہ ذات کا علم نہیں ہے۔

دریا میں اپنا عکس نظر آتا ہے | مثال کے طور اس کو اس حکایت سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ دریا کے کنارے نہایت

افردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اُسرا اور مقربین بھی بادشاہ کی اس افسردگی اور دل شکنگی سے طول تھے اور مخالف بھی تھے۔ وہ کسی طرح بھی بادشاہ کی افسردگی دور نہ کر سکے جس کی وجہ سے خوف میں اضافہ ہونے لگا آخر کار مقربین سے ایک ظریف الطبع اور بذلہ سخن نے اپنی امکانی کوشش کر لی کہ کسی طرح بادشاہ کو ہنسوانے میں کامیاب ہو جائے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بادشاہ اس اثنا میں مسلسل دریا کے پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہا اور گردن نہ اٹھائی۔ بذلہ سخن مقرب نے تنگ آکر بادشاہ سے ریاقت کیا کہ آپ مسلسل پانی میں

کیا دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک دیوت کو دیکھ رہا ہوں۔ مقرب ظرف نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بھی اندھا نہیں ہوں۔ (مجھے بھی ایک دیوت پانی میں نظر آ رہا ہے)۔

نتیجہ | اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر تم کسی دوسرے میں کوئی غلطی دیکھتے ہو اور اس سے اذیت محسوس کرتے ہو تو دوسرا بھی اندھا نہیں ہے وہ بھی تمہارے

ذمائم اخلاق کو اسی طرح دیکھ رہا ہے۔

انا کا خاتمہ | باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دو اناؤں کی گنجائش نہیں کیونکہ تم بھی اپنی ذات کو انا سے تعبیر کرتے ہو اور وہ بھی ذات کو "انا" فرماتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ یا تو اس کے سامنے فنا ہو جاؤ یا وہ تمہارے سامنے فنا ہو جائے۔ تاکہ دوئی ختم ہو لیکن یہ بات مد نظر رکھتی ہوگی کہ یہ بات تو خارج از امکان ہے ذہن میں بھی اور خارج میں بھی کہ وہ فنا ہو جائے کیونکہ اس کی صفت تو حقیقی لایموت ہے (آیت قرآنی) ہوا الحی الذی لایموت (وہ ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئیگی)۔ وہ تو اس لطف و کرم کا حامل ہے کہ اگر خارج از امکان نہ ہوتا تو وہ تمہارے لئے فنا ہو جاتا تاکہ دوئی کا خاتمہ ہو جائے۔ اب چونکہ اس کا فنا ہو جانا ممکن نہیں ہے لہذا دوسری شکل یہ باقی رہ جاتی ہے کہ تم فنا ہو جاؤ تاکہ اس کی تجلی تم پر ہو اور اس دوئی کا خاتمہ ہو جائے۔

اگر دو ہم جنس پرندوں کو ایک ساتھ باندھ دیا جائے تو ان دونوں کے درود مل کر چار پر ہو جائیں گے اس پر بھی وہ اثر نہیں سکیں گے۔ اسلئے کہ دوئی قائم ہے لیکن اگر ایک زندہ پرندہ کے ساتھ تم مردہ پرندہ کو باندھ دو تو وہ اثر سکتا ہے کہ اب اس صفت میں دوئی موجود نہیں ہے۔ آفتاب اس قدر مہربان ہے کہ وہ خفاش (چمگادڑ) کی خاطر فنا ہو جانے پر تیار ہو جائے لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پس وہ چمگادڑ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے خفاش میرا لطف تمام عالم کے شامل حال ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر بھی اپنا لطف مبذول کروں، پس تو فنا

ہو جا کہ تیرا فنا ہو نا بعد از امکان نہیں ہے تاکہ تو میرے نور جلال سے مستفید اور بہرہ مند ہو سکے اور اس خفاشی کی قید سے نکل آئے اور عقائے قاف بن جائے۔

بارگاہ الہی میں بندہ کی عرضداشت | بندگانِ خدا میں سے ایک بندہ کو یہ اہلیت حاصل ہوئی اور اس نے

یہ ہمت کی کہ اپنے آپ کو دوست کی خاطر فنا کر دے اور اس کی دوستی میں مستغرق ہو کر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا کہ خداوند! میرا دوست کبھے عطا کرے۔ لیکن اس کی عرضداشت قبولیت حاصل نہ کر سکی اور ندا آئی کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس بندہ کی تفرغ اور زاری جاری رہی اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوند! اس کی جو طلب تو نے میرے دل میں ڈالی ہے وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ بندہ قبولیت دعا کے لئے الحاح و زاری کرتا رہا۔ آخر کار بارگاہ الہی سے ندا آئی کہ اگر تو اپنی دعائی قبولیت چاہتا ہے تو اپنا سر جدا کر دے اور نیست و نابود ہو جا۔ اس بندہ نے عرض کیا۔ بارگاہ! میں اس بات پر راضی ہوں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دوست کی راہ میں سرفریاں کر دیا۔ اور اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ جب بندہ کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز کو جس کا ایک دن (جو تمام دنیا کی ابتداء سے آخر تک کی عمر کے برابر ہے) فنا کر دے تو کیا وہ خالق کائنات جو تمام الطاف و کرم کا منبع ہے وہ ایسا کرم نہ فرمائے گا؟ لیکن یہ بات یاد رکھ کہ اس کی ذات ایسی ہے جس کو کبھی فنا نہیں دہ ازلی و ابدی ہے۔ امد قابل فنا تو ہی ہے۔ لہذا تو ہی خود کو فنا کر دے۔ خود تو ہی "فنا ہو جا۔"

فصل

بلندی و پستی کیلئے معیار

ایک متکبر شخص آیا اور ایک بزرگ کی نشست سے بلند ہو کر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اس حرکت کو دیکھ کر مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ اس کے اس طرزِ عمل سے ان بزرگ کی شخصیت و حیثیت میں کیا فرق پڑا۔ اوپر بھی چراغ ہیں اور نیچے بھی چراغ ہیں۔ کیونکہ چراغ اگر بلندی

چاہتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ یہ بلندی اس کو اپنی ذات کے لئے چاہیئے۔ بلکہ اس میں دوسرے کا فائدہ مقصود ہوتا ہے تاکہ اس کو بلند جگہ پر رکھنے کی وجہ سے زیادہ نفع دہنشی حاصل کر سکیں اور نہ چراغ تو چراغ ہی رہے گا خواہ اسے نیچے رکھا جائے یا بلندی پر رکھا جائے۔ (وہ کچھ اور نہیں بن سکتا) اور جبکہ چراغ ایسا ہو کہ وہ آفتابِ ابدی ہو تو اس کے اوپر رکھنے یا نیچے رکھنے سے کیا فائدہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے حضرات اگر بلندی کے خواہاں ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اور ان کی غرض غایت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ عوام میں نہ اتنی بصیرت ہے اور نہ ان میں اتنی اہلیت صلاحیت ہے کہ وہ ان حضرات کے مرتبہ کی رفعت کو دیکھ سکیں۔ پس ان حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا ہی کے دام سے (دنیا ہی کے طور طریقے استعمال کر کے) ان اہل دنیا کو گرفتار کر لیں اور اس طرح وہ حقیقی (دوسری) بلندی تک پہنچ جائیں اور آخرت کے دام میں آجائیں۔ (یعنی بزرگوں کے لئے صدر مقام یا بلند مقام پر بیٹھنا اس لئے نہیں ہے کہ ان کو اپنی بلندی اور رفعت کا اظہار مقصود ہے بلکہ وہ دنیا والوں کو نیازی طریقے ہی سے اپنا مطیع و منقاد بناتے ہیں اور آخرت کے راستے پر پہنچا دیتے ہیں۔)

فتوحات کا مقصد | سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور دیگر شہروں کو اس لئے فتح نہیں کیا تھا کہ آپ کو ان فتوحات کی ضرورت تھی، بلکہ ان فتوحات کا مقصد یہ تھا کہ ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو حیاتِ نو بخشن اور ان کی ہدایت و رہنمائی فرمائیں۔

ہذا حف معود بان يعطى و
ما هو معود بان ياخذ
یہ تھیلی تو عطا و بخشش کی عادی ہے اور
اس کو یہ عادت نہیں کہ وہ کچھ وصول کرے۔

یہ حضرات خلقت سے یہ تدبیر اس لئے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان حضرات سے کچھ حاصل کر سکیں۔ دوسروں پر عطا و بخشش کریں۔ اس لئے نہیں کہ یہ حضرات ان سے کچھ حاصل کریں۔

دو شخصوں کے عمل کا انداز | اگر کوئی عام شخص جانوروں کو خود کھانے یا فرو کرنے کی غرض سے پکڑنے کے لئے جاں نکلے تو

اس کے اس عمل کو جانوروں کو دھوکہ دینا یا انھیں مار کے ذریعہ پکڑنے کا عمل کہا جاتا ہے لیکن

اگر کوئی بادشاہ کسی انمول غنّی باز کو جو خود اپنی تسکارسى صلاحیتوں سے واقف نہیں ہوتا پھوٹے
کے لئے بال لگائے تاکہ اس کو سدھانے اور تربیت دینے کے بعد اپنے بازو پر بٹھائے اور اسے
تسکار میں مشاق کرے تو بادشاہ کے اس عمل کو کوئی بھی دھوکہ یا کمرے سے تعبیر نہیں کرتا۔ حالانکہ
عمل دونوں کے یکساں ہیں۔ (لیکن ایک کھلا مکڑ ہے اور دوسرا عمل تربیت کی تدبیر ہے)۔
اب دیکھو کہ بادشاہ کے اس عمل کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے اس نے اس جانور کو عزاز
واکرام سے نوازا اور اس کو اپنے بازو پر بٹھا کر اس کی عزت افزائی کی ہے۔ اس کو دیاتِ نوحشتی
ہے۔ یا یوں کہیں گے کہ اس نے ایک پتھر کو لعل بنا دیا یوں کہیں گے کہ مردہ مٹی کو آدمی بنا دیا
(بات ایک ہی ہے) اور اس سے زیادہ واضح طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر بازو کو علم ہوتا کہ
اس کو اسیرِ دام کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ہرگز جال اور اس کے اندر پڑے ہوئے دانے کے واسطے بالالہ
کے باعث جال میں نہ پھنستا بلکہ دستِ شاہی پر بیٹھنے کے اعزاز کے حصول کے لئے اور شاہی تزیینت
حاصل کرنے کے لئے دل و جان کے ساتھ خود اس دام میں بھنس جاتا۔ اور پھر (تربیت پاکر)
شاہی ہاتھ پر بیٹھ کر بزاز کرتا۔

اپنے علم کا غرور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایسی باتیں سنتے ہیں اور
یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں سُن رکھی ہیں۔ ہمارا
باطن ایسی باتوں سے معمور ہے۔ **وَالْوَالِدَاتُ يُغْنِيَنَّ لَهُنَّ اَمْوَالُهُنَّ وَهِنَّ يَكْفُرْنَ**
غلافوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی
کافروں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دل تو ایسی باتوں کے غلاف ہیں ان کے اندر یہ باتیں بھی پڑی
ہیں، اور ہمارے دل اس طرح کی باتوں سے مملو اور رُپ ہیں خالق کائنات نے ایسا کہنے والوں کے
جواب میں فرمایا ہے کہ ان کا دعویٰ غلط ہے اور ان کے قلوب ایسی باتوں سے پُر نہیں بلکہ ان کے
دل دوسروں، شکوک، شرک اور خیالاتِ فاسدہ سے معمور ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے دل
لعنتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کی حالت کی توضیح قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ

”بل لعنہم اللہ جعفر ہم“ بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ کاش ان کے دل ان ہدایات سے غلامی ہوتے اور وہ اس قابل ہوتے کہ وہ ان (اچھے) باتوں سے کچھ قبول کر سکتے۔ لیکن وہ اس لائق ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کی آنکھیں اصل کے بجائے کچھ اور ہی دیکھتی ہیں اور ان کو اصل رنگ کے بجائے کوئی اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کو درجناب یوسف کی جگہ بھڑیا نظر آتا ہے اسی طرح ان حقیقت کے علاوہ کچھ اور ہی سنتے ہیں۔ رحمت کی باتوں کے بجائے ان کو تہیان اور ہونہ باتیں ملتی ہیں۔ کان اور آنکھوں کے علاوہ قلوب کی سادیت یہ ہے کہ وہ خیالات اور فاسد خیالات کا ممکن بن کر رہ گئے ہیں۔ جن میں برائیوں اور برے خیالات کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ ان کے دلوں کی حالت نرسی کے موسمِ جلی ہے اور فاسد خیالات نرسی کی وجہ سے تدریجاً ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں اور موسمِ سرما کی سختی کی وجہ سے وہ جمع ہو گئے ہیں۔

ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ۱ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، سماعتوں پر مہر ثبت فرما دیا۔
وعلی ابصارہم غشاوة الایہ (یعنی رکوع ۱۱) ہے اور ان کی آنکھوں پر مہر دے پڑے ہوئے ہیں۔
ان (عوام) کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے قلوب کا ایسی باتوں سے لبریز ہونا تو درکنار انھیں ان باتوں کی عمر بھر ہوا بھی نہیں ملتی اور نہ ان کو جو ایسی باتوں پر فخر کتے ہیں۔ صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ان کا خاندان اور ان کے اسلاف بھی ان باتوں سے خردم رہے ہیں۔

نیز ساری عمر نہ انھوں نے دیکھا نہ سنا نہ انھوں نے بھی جن کی وجہ سے یہ افہارِ تغاخر کر رہے ہیں اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ ایک کوزہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے بعض کو بھرا ہوا دکھایا جس سے لوگوں کو سیرانی ہوئی اور بعض کو وہ کوزہ خالی نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لب تشہہ رہتے ہیں۔ لہذا جب اس کے معاملہ میں تشنگی سے ہی واسطہ ہے تو اس کے بارے میں شکر کا کیا موقع کیونکہ شکر تو وہ ادا کریگا جس نے اس نعمت سے استفادہ کیا ہو اور اپنی تشنگی کو بجھایا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ربِ تعالیٰ نے کاتبِ نیاں

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ”خمر طینۃ آدم آریعی یوماً۔“ آدم کو بنانے کے لئے حق تعالیٰ نے مٹی کو چالیس دن تک خمیر کیا پھر ان کے قالب جسمانی کو مکمل طور پر تیار کیا، اس کے بعد اتنی ہی مدت تک اسے زمین پر رہنے دیا۔ دیکھ کر ابلیس ملعون نیچے اترا اور آدم کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ انکی ٹہنیوں کو اور رگوں کو خوب دیکھا بھالا۔ جن کے اندر خون جاری و ساری تھا اور دوسرے اخلاط بھی بھرے تھے۔ ابلیس نے ابھی طرح حضرت آدم کا جائزہ لیا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے کوئی تعجب نہیں کہ یہ وہی ابلیس ہو سکتا ہے۔ جس کے باپے میں عرش کے نچلے پلے پر میں نے (لکھا)، دیکھا تھا کہ پیدا ہونے والا ہے وہ ابلیس اگر دنیا میں ہے تو یہی ہے، والسلام علیکم، مجلس برخاستہ اللہ تم سب کو اپنی سلامتی میں رکھے۔

فصل

اتابک کی تعریف

اتابک کا فرزند مولانا کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو مولانا نے اس سے فرمایا کہ تمہارے والد ہمیشہ مشغول بہ حق رہتے ہیں، ان کا اعتقاد ان پر غالب ہے اور یہ کیفیت ان کی باتوں سے ظاہر ہے، اب اسی کو دیکھو کہ جب رویوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اپنی لڑکیاں تاناریوں کو دینا شروع کریں تو اس طرح سب خلط ملط ہو کر ایک ہو جائیں گے اور دین بھی ایک ہو جائے گا اور یہ جو ایک نیا دین مسلمانوں کا سامنے آیا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات اتابک کو معلوم ہوئی تو اتابک نے کہا کہ آخر دین کب ایک رہا ہے، دو دین تو ہمیشہ موجود رہے ہیں جنگ و پیکار اور جدال و قتال بھی ان کے درمیان جاری رہا ہے تم لوگ دین کو آخر کس طرح ایک کرنا چاہتے ہو وہ بھی اپنے اس طریقے سے؟ جس کے بعد اتابک نے اس فتنے کا راستہ بند کیا۔

ایک تو سب قیامت ہی میں ہوں گے | اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے

بعد مولانا نے فرمایا کہ دین تو

وہیں جا کر ایک ہو گا۔ قیامت کے دن۔ یہاں تو ممکن نہیں ہے، یہ دیتا ہے، اس دنیا میں تو ہر ایک کی مراد الگ الگ ہوتی ہے، اور جدا جدا خواہشات ہوتی ہیں اس لئے یہاں ایک ہونا ممکن نہیں، قیامت ہی کے دن ممکن ہے، وہیں سب ایک ہوں گے، سب کی نظر ایک ہی مرکز پر جمی ہوگی۔ سب کے کان ایک ہی بات سنیں گے اور سب کی زبانیں ایک ہی بات کہیں گی۔

آدمی تضادات کا مجموعہ ہے | ذرا غور سے دیکھو آدمی کے اندر

تہیں کتنی باتیں متضاد نظر آتی ہیں

اس کے اندر چوہا بھی ہے اور پرندہ بھی ہے۔ کبھی پرندہ اپنے فقس کو بلندی کی جانب لے جاتا ہے، کبھی چوہا اسے پستی کی جانب کھینچتا ہے آدمی کے اندرون میں لاکھوں وحشی جانور مختلف اقسام کے چھپے ہوئے صہین یہ سارے آدمی جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے اندر کا چوہا بھی اپنی خصلت کو چھوڑ چکا ہوگا اور پرندہ بھی اپنی عادت سے دستبردار ہو چکا ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد نہ تو بلندی مطلوب ہوگی نہ پستی، وہاں مطلوب کچھ اور ہی ہوگا اور اصل مطلوب جب سامنے آجائے گا تو پھر نہ تو بلندی کی طرف لیکنے کی حاجت باقی رہے گی نہ پستی کی طرف جانے کی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو وہ کبھی بائیں طرف اس کو ڈھونڈتا ہے کبھی دائیں طرف، کبھی سامنے دیکھتا ہے کبھی پیچھے۔ مگر جب چیز مل جاتی ہے تو پھر نہ تو وہ اوپر دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے، نہ بائیں جانب جھکتا ہے نہ دائیں جانب، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہی ہوگا کہ تمام مخلوق کی نظر اُس روز ایک ہی جانب لگی ہوگی اور سب کے سب یک زبان، یک گوش اور یک ہوش ہوں گے۔

جب مطلوب ایک ہو | اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک باغ ہے یا ایک دکان ہے اور دس آدمی اس کے نفع نقصان میں شریک ہیں تو ان سب کی گفتگو ایک ہوتی ہے۔ غم ہوتا ہے تو سب کا غم ایک ہوتا ہے، ان کی مشغولیتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی سب ایک ہی چیز سے متعلق ہوتی ہیں کیونکہ ان سب کا مطلوب ایک ہے۔ ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن سب کا معاملہ براہ راست حق تعالیٰ سے آپڑے گا۔ اس لئے سب کے سب وہاں ایک ہی دُھن میں ہوں گے اور سب ایک ہوں گے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھو کہ اس دنیا میں ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق اپنے اپنے کام میں مشغول ہے کوئی عورت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تو کوئی مال کی محبت میں غرق ہے۔ کسی کو کمائی کی دھن ہے تو کسی کو حصول علم کی۔ اور سب کا خیال یہ ہے کہ میرے ذوق و شوق کا اور میری راحت و شادمانی کا سامان اسی میں ہے اور یہ بھی ایک طرح سے حق تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، مگر جب وہاں پہنچے گا اور تلاش کرے گا تو نہیں پائے گا اور دھڑکے گا پھر گھڑی بھر کو ٹھہرے گا۔ اور کہے گا کہ ڈھونڈنے کی چیز تو وہ ذوق و شوق اور وہ محبت ہے، میں نے شاید اچھی طرح نہیں ڈھونڈا اور پھر ڈھونڈیں اور وہ پھر اسی طرح سرگردانی میں ہے کام کرنے پائے گا، یہاں تک کہ رحمت حق اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گی تب اسے معلوم ہوگا کہ اس رحمت کی تلاش کا راستہ وہ نہ تھا جس پردہ چل رہا تھا۔

اللہ کے خاص بندے | لیکن اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو قیامت کا

دن آنے سے پہلے ہی اسرار غیب کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، آخر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی بات تو اس طرح فرمائی تھی کہ لو کشف الحجاب لما ائدت و انت یقیناً اگر پردہ اٹھا بھی دیا جائے جب بھی میرے اس یقین

میں جو مجھے حاصل ہے کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی جب مرے اٹھائے جائیں گے اور قیامت ظاہر ہو جائے گی تب بھی جو اتین مجھے آج ہے وہی کل بھی ہوگا اس میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔

اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ فرض کرو، اندھیری رات ہے اور کچھ لوگ گھر کے اندر ہیں اور گھر کے اندر بھی کسی قسم کی روشنی نہیں ہے سب نماز کے لئے اٹھے اور جدھر جس کی سمجھ میں قبلہ کا رخ آیا اُدھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا مگر جب ترکا ہوا اور روشنی ابھرے گی تو سب اپنی اپنی سمتوں سے مڑ کر قبلہ کی جانب منہ کر لیں گے۔ (یہی اصول ہے) لیکن وہ شخص جو اُس را پہلے ہی ردیہ قبلہ تھا وہ کدھر بیٹھ گیا، دوسرے ہی لوگ اُدھر منہ کر لیں گے جدھر اس شخص کا رخ تھا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندے موجود ہیں جو اس دنیا کی شب تاریک میں اپنا چہرہ ہمیشہ اُسی کی جانب رکھتے ہیں۔ یا سوائے اللہ کی جانب ان کا رخ نہیں رہتا، وہ اس سے پھرا رہتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے حق میں قیامت آنے والی نہیں بلکہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ عنوان ایسا ہے جس کے بارے میں گفتگو کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی گہرائی کی کوئی تھاہ نہیں ہے۔ یہاں طلب گاروں کی مقدار طلب کے مطابق بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہاں میں شیۃ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم اس میں سے ایک معین معلوم مقدار کے مطابق ۶۶، اتارتے رہتے ہیں۔ (حجر، ع ۲)

ایک نکتہ حکمت بارانِ رحمت کی طرح ہے۔ وہ اپنے منبع و خزن میں بے انتہا موجود ہے لیکن ضرورت و حالات کے مطابق اس کو برسایا جاتا ہے خواہ موسم سرما ہو یا گرم۔ ہمارا موسم ہو یا خزاں کا۔ حالات و ضرورت کے مطابق کم و بیش بارش ہوتی ہے،

لیکن بارانِ رحمت کا جہاں سے نازل ہوتا ہے وہاں اس کا یخِ ذریعہ حسابی نہیں ہے۔
مثال سے اس طرح سمجھیں کہ عطار شکر یا ادویہ کو پٹریوں میں دیتے ہیں لیکن وہ شکر یا
دوا ان کے پاس صرف اتنی ہی مقدار میں نہیں ہوتی جتنی کہ وہ دیتے ہیں بلکہ ان کے پاس
یہ دونوں اشیاء اتنی مقدار میں ہوتی ہیں کہ وہ داغ میں نہیں ساکتیں۔

قرآن کریم بیک وقت کیوں نہیں اُترا | معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ
(آیت، آیت) کیوں نازل ہوا اور مکمل صورت میں بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوا۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معترضین کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نادانوں! یہ کیا
کہتے ہو! اگر قرآن مجید مجھ پر بیک وقت نازل ہو جاتا تو نابِ برائست نہ رہی اور میں حیات ظاہری کے ساتھ
موجود نہ رہتا اس لئے کہ واقف تھوٹے ہی سے بہت کچھ سمجھ لیتا ہے وہ ایک چیز سے بہت سی چیزوں کا ادراک کر
لیتا ہے اور ایک طرح سے ہی بہت سے مضامین سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک جماعت
بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں کر رہی ہے ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو تمام حالات سے واقف ہے وہ ایک اشارہ ہی
میں تمام بات کو سمجھ لیتا ہے اور واقعہ کی نوعیت کے مطابق اس کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے خفی کی بات پر اس کا
چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے اور خوف کی بات پر چہرہ کا رنگ رد ہو جاتا ہے لیکن دوسرے حاضرین کو اس گفتگو سے مرعہ نہ ہوتا تو
کی اطلاع ہوتی ہے جب تک انھوں نے سنا ہے کہ وہ پورے حالات سے واقف نہیں ہیں لیکن جو شخص کرپورے حالات سے واقف تھا
اس نے اس گفتگو سے بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔

اس مثال کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جب تم عطار کے پاس شکر لے
گئے تھے تو پہلے اس نے یہ دیکھا کہ تم کتنی رقم لیکر گئے ہو لہذا اس نے اسی حساب سے تم کو شکر دیدی
یہاں قیمت سے مراد ہمت و اعتقاد ہے اور ہر ایک خریداری ہمت و اعتقاد ہی کے مطابق
ہوتی ہے۔ جب تم شکر خریدنے کے لئے جاتے ہو تو دو نامدار یہ دیکھو کہ تمہاری جیب میں شکر
کی خریداری کے لئے رقم کتنی ہے؟ اور اسی لحاظ سے وہ تم کو شکر فراہم کرے گا۔ ایک پیمانہ

یاد دیا۔ لیکن اگر تم خریداری اتنی مقدار میں کرنے آئے ہو کہ بار برداری کے اوزنوں کی قطار ساتھ ہے تو عطار یاد دکاندار کہے گا کہ بہت سے ناپنے والے بھی لاڈ کہ یہ بہت بڑا کام ہے ایک یاد دکاناپ سے کام نہیں چلے گا۔

اسی طرح بعض انسانوں کی حالت ہے کہ ان کی سیرانی کے لئے دریا بھی کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض کے لئے چند قطرے ہی کافی ہوتے ہیں۔ زیادتی ان کے حق میں ضرر ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہر فہم حکمت کی دنیا کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ یہ قاعدے دوسرے امور میں بھی جاری و ساری ہیں۔ دنیا میں مال و زر اور زمینوں کی بہتات تو ہے لیکن شہنشاہ کو اس کے طرف کے مطابق دیا جائے کہ اگر وہ زیادہ کی ناپ نہیں رکھتا۔ کثرت عطا اس کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہے اور اس پر مزید اقتصادۂ عمارت اور زیار کا موجب ہوتا ہے۔ یہاں بخیر اور نہ مادی مثال پر عمل نہ ہوگی۔ کہ بڑے شوق میں پہاڑوں اور صحراؤں میں دیوانہ وار پھرتے تھے کہ جب عورت (ریلی اور شہر) کے عشق کی کیفیت ان کی فہم برداشت سے باہر ہو گئی تو آپس سے باہر ہو گئے۔ اور دوسری مثال یہ کہ جب فرعون نے پاپو، اقتدار اور مال کی زیادتی ہو گئی تو اُس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا مگر انا سے تو ان میں شیعی کا عندنا خسر رہتا یعنی کوئی اچھی اور بُری چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے باپایاں نزا نہ ہو، موجود نہ ہو۔ لیکن ہم مخلوق کو ان کے واسطے یہ مطالبی عطا فرماتے ہیں نہ نسبت اسی میں ہے۔

بیشک یہ شہنشاہ (بابا) بہت متفکر و فہم ہیں۔ اعتدالی نسبت سے بہتر ہے۔ وہ اس پہ کی طرف ہے جس کو روٹی پسند۔ لیکن یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا پسند ہے؟ وہ روٹی کی پسندیدگی خاد اور حلق سے ہے خبر ہے) ذرا نامیاد ہو کر کہ (اٹنے اور بڑھنے والی چیزوں کو دیکھو) دست پائی نہ ملنے کے باعث یعنی تشنگی سے زرہ اور ٹینک موبہاتے ہیں۔ لیکن وہ تشنگی جو ان کے باوجود تشنگی سے بے خبر ہیں۔ (کہ تشنگی کیا چیز ہے) (انسان کا وجود علم کی طرح ہے کہ پہلا اس کو ہوا میں لہراتے ہیں۔ اس کے بعد انتہائی ہرجا سے عقل، فہم، غصہ و غضب، حلم و کرم، خوف ورجا اور ان جیسے بے شمار حالات اور بیحد و حد صفات کو پیدا فرما کر اس کا علم سر

اسی کو ہے بہت سے شکر اس علم کے نیچے جمع فرمادیتا ہے جو کوئی غش دور سے اس فضا کو دیکھتا ہے اس کو صرف ایک غلام کی نظر آتا ہے۔ (اس کے نیچے جو سنات و احوال کے لشکر جمع ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے) لیکن جو غش اس علم کے نزدیک پہنچ کر دیکھتا ہے تو اس کو اس جہند سے کبے نیچے ایک مخلوق (بیشمار جمیعت) نظر آتی ہے۔ یہ دوری اور نزدیکی جس کا میں نے ذکر کیا ہے موت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ جو غافل ہے اسے سرف تن نظر آتا ہے اور جو صاحب فہم اور دانشور ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس ایک وجود میں کتنی نعمتیں اور کیسے کیسے گوہر پوشیدہ ہیں (وہ صفات و احوال کے لشکروں سے زائف ہو جاتا ہے)

ہر امر کی نسبت حق
کی طرف درست ہے

ایک شخص حضرت مولانا کی خدمت میں (مدنِ دہلاز کے بی۔) حاضر ہوا تو مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہاں تھے؟ ہم تو تہا کے مشتاق تھے۔ اس نے

جواب دیا کہ کچھ ایسا ہی اتفاقی پیش آ گیا تھا (جس کے باعث اتنی مدت تک حاضر نہ ہو سکا)۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم بھی یہ دعا کرتے رہے کہ یہ اتفاقی فراموشی زائل ہو جائے۔ ایسا اتفاق جو فراموشی کا موجب ہو پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن خدا کی قسم یہ سب کچھ حق کی طرف سے ہے۔ ہر چیز کی نسبت حق کی طرف درست اور نیک ہی ہے خواہ ہماری نسبت سے وہ درست نہ ہو۔ فقر اور سبب و دل کا یہ فرمانا درست ہے کہ ہر بات کی نسبت حق کی طرف درست اور منتج بحال ہے (اس میں نقص نہیں ہے) لیکن مخلوق کی نسبت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ زندان و ناپاک بے نازی اور مذہب و کفر اور اسلام، شرک اور توحید ان تمام کی نسبت خلق سے درست اور نیک ہے لیکن یہی امور یعنی زندان، کفر، شرک جب ہم سے منسوب ہو جاتے ہیں تو وہ بد ہیں ان کی نسبت ہماری ذات سے ہونے کے باعث بد ہو جاتی ہے اور توحید و نماز و خیرات ہماری نسبت سے نیکی میں شمار ہوتے ہیں جس طرح ایک بادشاہ کے ملک میں کمائیں، زندان اور دار بھی ہے اور اس کے پاس خلعت، مال، املاک، چشم، عیش و عشرت، طب و علم تمام چیزیں موجود ہیں اور بادشاہ کی ذات سے منسوب ہونے کی وجہ سے بہت خوب ہیں جس طرح خلعت اس کے کمال ملکی میں داخل ہے اسی طرح دار و زندان بھی اس کے کمال ملکی میں شامل ہیں۔ لیکن مخلوق کی

نسبت سے دار و خلعت بکمال نہیں ہیں۔ دار انسانی نسبت سے نہایت ناپسندیدہ ہے
اور خلعت کمال درجہ پسندیدہ

فصل

ایمان اور نماز

ایک شخص نے عرض کیا کہ نماز سے افضل کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس سوال کے
جواب متعدد ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ رُوح نماز نماز کی ہیئت ظاہری اور اس کی قرأت وغیرہ سے
بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ ایمان نماز سے بہتر ہے کیونکہ نماز شب روز میں پانچ وقت فرض ہے جبکہ ایمان
فریقہ دہانی ہے یعنی ہر وقت فرض ہے اور نماز کسی عذر سے ساقط بھی ہو جاتی ہے اس میں نصت تاخیر
بھی ہے جیسا کہ ”عورتوں کے ایام“ اس کے علاوہ اور بہت سی صورتوں میں جو عورتوں کیلئے مخصوص
ہیں (حیض و نفاس وغیرہ) جبکہ ایمان کے لئے ایسا نہیں ہے۔ اسی بناء پر ایمان کو نماز پر فضیلت اور
اولیت حاصل ہے کیونکہ ایمان کسی عذر کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا اور نہ اس کو کسی وجہ سے مؤخر
کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ ایمان بغیر نماز کے نافع ہے جبکہ نماز بغیر ایمان کے
کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نافع نہیں ہے جس طرح منافقین کی نماز ذکر وہ ان کے لئے کسی طرح بھی نافع
نہیں تھی، ہر دین و ملت میں نماز کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ لیکن کسی دین میں بھی ایمان تبدیل نہیں ہوتا۔
(ہر دین میں ایمان غیر متبدل رہتا ہے) ایمان کے احوال و قبلہ وغیرہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ہاں دوسرے فرق
پائے جاتے ہیں۔ یہ فرق سامع کے ظرف اور استعداد کے مطابق ہی ظاہر کئے جاتے ہیں۔ جس طرح
اس ارشاد باری سے ہویدا ہے۔ **وَاللّٰهُ يَخْتَارُ مَا يُنَازِلُكُمْ فِي الْاَيَاتِ مَعْلُومٌ** اور کوئی چیز
نہیں جو ہمارے خزانہ میں نہ ہو، لیکن ہم کسی چیز کو نازل نہیں کرتے مگر اس کے اندازہ کے مطابق۔“
اسی طرح اس فرق کو بھی فہم سامع کے بقدر ظاہر کیا جاتا ہے جیسے خیر گھر کے سامنے اٹے کی حیثیت
ہوتی ہے کہ وہ اس کی استعداد (اور ظرف پذیرائی) کے بقدر اس میں پانی ملا تا ہے۔ یہی حال سماع

کلمے کے بقدر ظرف اس پر ظاہر کیا جاتا ہے۔
شعر:-

چشم بدر کس نگرد من چکنم از خود گل کن کہ روشن میں توئی

(میری آنکھ اگر تیرے سوا کسی دوسرے پر نہیں پڑتی تو میں مجبور ہوں (مجھ سے گلہ نہ کر) بلکہ خود اپنی ذات سے شکایت کر کہ میری آنکھ کی روشنی تو تو ہی ہے۔

مولانا نے فرمایا کہ دوسری جانب نظر نہ اٹھنے کا مفہوم یہ ہے کہ سننے والا سوائے تیرے کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تو میر اس میں کیا قصور ہے؟ کیونکہ اس کی نگاہ کامرکز تو تیری ہی ذات ہے اور اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ تو اپنی ذات کے ساتھ الجھا ہوا ہے اور تو نے اپنی ذات سے ہائی حاصل نہیں کی ہے کہ اگر اپنی قیدِ خودی سے رہائی حاصل کر لیتا تو یہ بصیرت و بصارت ہزار گنا بڑھ جاتی۔

ایک شخص کی ذات پر تبصرہ | سنو! ایک شخص نہایت لاغر و ضعیف اور بد رو تھا وہ دیلے پن میں پرندہ سے بھی حقیر نظر آتا تھا اور اسکی

بد صورتی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بد صورت بھی اس کو بد صورت سمجھتے تھے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ اس سے تو بہتر ہیں۔ حالانکہ اس بد صورت کو دیکھنے سے پہلے دوسرے بد صورت لوگوں کو یہی خیال ہوتا تھا کہ کوئی شخص بد صورتی میں ان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔

یہ بد صورت شخص بادشاہ کے ایک وزیر کے باپے میں سردار بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا اور بے ہودہ زبان استعمال کرتا تھا۔ وزیر اس کی باتیں سن کر کڑھتا اور افسرہ ہوتا یہاں تک کہ ایک دن وزیر نے عاجز آکر کہے دربار میں کہہ دیا کہ یہ شخص جو اس طرح لاف نی کرتا ہے میں نے اس پر بہت احسان کئے ہیں اس کی پرورش کی ہے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا کیونکہ میرے خوانِ نعمت کا پرزدہ ہے اور میری ہی وجہ سے کچ یہ اس منزل پر ہے لیکن احسان فرماتے دیکھو کہ میرے ساتھ اس کا تو کیسا ہے؟ وزیر کی یہ باتیں سن کر وہ بد صورت شخص اٹھا اور درباریوں سے ملنے غلطی ہوا۔

اے اراکینِ دولت اور اراکے سلطنت! میرا یہ دلی نعمت درست کہتا ہے۔ میں بے شک اس کا

پڑ رہے ہوں اور اسی کی وجہ سے میری عزت افزائی ہوئی ہے لیکن اس کی نعمتوں سے پرورش پانے کی وجہ سے میں اس قدر تقیر اور کمزور ہوں اگر میری پرورش کسی دوسرے خوانِ نعمت سے ہوتی تو میری صورت اور قد و قامت کے علاوہ میری قدر و قیمت اس سے زیادہ اور کہیں بہتر ہوتی اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے مجھے خاک سے اٹھا افلاک تک پہنچایا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کاش یہ مجھے خاک سے نہ اٹھاتا یا یقینی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اگر کوئی دوسرا میری اتنی عزت افزائی کرتا تو میری حیثیت اتنی مضحکہ خیز نہ ہوتی۔

یہ حکایت سنانے کے بعد حضرت مولانا **تربیت کنندہ اور تربیت پذیرندہ** نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی

مرد حق اور ولی کامل سے تربیت پاتا ہے اور اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی روح بالیدگی حاصل کرتی ہے اور طاہر و مطہر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص کسی فریب کار اور ریا کار کے پھندے میں پھنس جاتا ہے اور اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہی باتیں اخذ کرتا ہے جو مری کے اندر ہوتی ہیں اور اس کی روح میں بالیدگی کی بجائے افسردگی آجاتی ہے۔ اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو مذکورہ بالا کمزور اور عاجز و غمگین شخص کی ہوئی تھی کہ وہ افسردہ ضعیف اور کمزور رہ گیا تھا۔ (اور اب پڑھو:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اور جن لوگوں نے نافرمانی کی (کافر ہوئے) ان کے دوست شیاطین ہیں جو انھیں رشتیوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ (بقراءۃ ۳۶)

سرشتِ انسانی | انسان کی اصل و بنیاد اور سرشت و نہاد میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و دلیلت فرمادیئے ہیں انسانی روح نامعلوم اشیاء اور مغیبات کو جو پردہ غیب میں ہیں اسی طرح دکھاتی ہے جس طرح صاف ستھرے پانی کی تہ میں

سگریزے یا مٹی وغیرہ ہیں کہ وہ بھی دکھائی دیتے ہیں اور جو کچھ پانی کے
 اوپر ہے وہ بھی نظر آتا ہے یہ بات حق تعالیٰ نے آدمی کے جوہر میں رکھی ہے
 اور بغیر کسی وسیلے اور تعلیم کے رکھی ہے، لیکن پانی جب مٹی کی یا کسی رنگ کی آمیزش
 قبول کرتا ہے تو اس کی یہ خاصیت جدا اور اس کی یہ دانش فراموش ہو جاتی
 ہے۔ حق تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو اس دنیا میں اسی لئے بھیجا ہے کہ یہ نکتہ آدمی
 کو یاد دلایں۔ ان انبیاء و اولیاء کی حیثیت صاف ستھرے اور شفاف پانی
 کی ہے۔ وہ بہت بڑا مجموعہ آب اور دریائے حیات ہیں۔ اب اگر کوئی پتھر
 رنگلا، میللا اور گدلا اور تیرہ و تار پانی اس سے آملتا ہے اور اس کے دائرے
 میں آجاتا ہے تو وہ بھی اپنی خرابی سے میلے پن سے، اور دوسرے رنگ اثر سے
 جو حارثی طہر اس کو لاحق ہو گیا تھا۔ بجات پالیتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے
 تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری تو اصل و سرشت ہی صاف ستھری تھی، گلابن
 میلان، سیاہیاں، خرابیاں اور رنگوں کی آمیزش سب باہر کی تھیں، غار جی
 تھیں اصلی نہیں تھیں اور لیوں سے اپنی اصلی حالت یاد آ جاتی ہے۔ جو ان
 عوارض کے لاحق ہونے سے پہلے اس کی تھی، وہ بے ساختہ اٹھتا ہے کہ ہذا
 الذی سرتخنا من قبل دیہ صاف ستھری کیفیت تو وہی ہے جو پہلے ہمیں عطا
 ہوئی تھی، تو یہ انبیاء و اولیاء (اصل میں) مژدگرت ہیں اسی پہلی کیفیت کو یاد
 دلانے اور تازہ کر دینے والے، وہ کسی شخص کے جوہر ذاتی میں کوئی نئی چیز
 نہیں ڈالتے۔ اب جس آب حیر نے گرے اور مٹیلے مختصر پانی نے، اس آب بزرگ
 کو پہچان لیا اور محسوس کر لیا کہ میں تو اسی دریائے صاف کا جزو ہوں تو وہ
 لپکتا ہے اور اس سے آملتا ہے اس کے برخلاف وہ آب حقیر اور وہ جو ہر جس
 نے اس آب بزرگ کو نہیں پہچانا بلکہ اس کو اپنے سے الگ کوئی "غیر جنس"
 تصور کر کے بدستور اپنی تیرگی میں بدرنگیوں میں منہ چھپائے، مٹی میں
 ملا پڑا رہا تو وہ کبھی دریائے صاف و شفاف کی جانب نہیں لپکتا اور نہ

آگے بڑھ کر اس سے ملتا ہے، یہ کیفیت ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، وہ اس سے دور دور رہتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ما تعارف منها اختلف، و ما تناكر اختلف (جس روح نے اس سے موافقت مناسبت پیدا کر لی وہ اس سے جا ملی اور پیوستہ ہو گئی اور جس نے بیگانگی اختیار کی وہ اس سے جدا ہو گئی بچھڑ گئی)

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد جاءكم رسول من انفسكم (تمہارا پاس رسول تمہیں میں سے آیا ہے۔ تمہارا ہم نفس) یعنی یہ جو آب بزرگ (د دریائے ذخائر) ہے وہ اسی "آب خرد" کی جنس سے ہے اسی کے نفس اور اسی کے جوہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنے نفس اور اپنی جنس سے نہیں سمجھتا تو اس کی یہ بے گانگی "نفس آب" کی بیگانگی نہیں ہے بلکہ اس آمیزش کی بیگانگی ہے جو "آب خرد" میں ملی ہوئی ہے اور اس پر چھا گئی ہے، یہ عکس و اثر اسی آمیزش کا اور اسی قرین بدکا ہے جس کی وجہ سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آگے بڑھ کر "آب بزرگ" اور "دریائے ذخائر نورانی" سے حاملوں جو میرا ہی ہم نفس ہے اور میری ہی جنس سے ہے۔ تو یہ حقیقت اس حقیقہ کا فرائز آب بزرگ دریا ذخائر سے نہیں ہے بلکہ خود اپنے نفس اور اپنی اصل سے ہے جس کی یہ حالت و کیفیت اس قرین بد کے غلبے کی وجہ سے کچھ ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی مٹی کھلانے والے کی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مٹی کی جانب یہ میلان اس کی طبیعت میں داخل ہے یا اس کا سبب وہ علت بیماری ہے جو اس کی طبیعت پر حاوی ہو گئی ہے۔

دو گواہوں کی حیثیت | ذرا غور کرو! کہ جو شعر، حدیث یا آیت دلیل کے طور پر لائی جائے وہ ان دو شاہدوں یا دو گواہوں کی حیثیت میں ہوتی ہیں

جو تمام معاملات سے واقف ہوتے ہیں اور ہر موقع پر وہ اسی طرح منطبق ہوتی ہیں جس طرح کسی واقعہ کے صدر پر اس کے دیکھنے والے (شاہد) موجود ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گواہ جب کسی گھر کے وقف پر یا کسی دوکان کی سیح پر یا کراچ وغیرہ پر جب گلا بنائے جاتے ہیں گواہ کی صورت تو وہی ایک ہوتی ہے لیکن گواہی کے معاملات (معروضات) مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ یاد رکھنا کہ رنگ تو وہی ہے جو خون کا رنگ ہے اور خوشبو بھی وہی ہے جو مشک کی ہے۔

فصل

ارزوئے دیدار الہی

مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی تربیت اور توجہ سے وہ خداوند تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اس تمنائے باسے میں مولانا نے فرمایا کہ اس زمانہ میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اسکی وجہ یہ کہ اس کی یہ آرزو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کا نقاب اور اس کا حجاب ہے اس دور میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ وہ تمام آروٹیں، محبتیں، انفتیں اور تنفقتیں جو فخلق کو ودیعت ہوئی ہیں جن کا اظہار وہ ماں باپ بھائی بہن اور دوستوں کے ساتھ کرتا ہے۔ علاوہ بریں آسمان وزمین باغات، مکانات، علوم و فنون، مشروبات و ماکولات کے ساتھ اپنی چاہت اور تعلق خاطر کا اظہار حق کے لئے ہی وہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بمنزلہ نقاب کے ہیں۔ یعنی یہ سب نقاب حجاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لوگ اس عالم سے گزرنے کے بعد جب کائنات کے بادشاہ کو بے نقاب دیکھیں گے تو انھیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں نقاب حجاب تھیں اور ان کا مطلقاً حقیقت میں ایک ہی تھا۔ یعنی صرف اس کی ذات تھی تو اس وقت یہ تمام مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی اور دل میں جو سوال و اشکال اس باسے میں تھے ان سب کا جواب مل جائے گا۔ اور یہ تمام باتیں ظاہر و باہر ہو جائیں گی۔ اس بات کو یوں سمجھ لو کہ سردی کے موسم میں ہر شخص حسب استطاعت موٹے کپڑے اور پوستیں وغیرہ پہن کر سردی سے نجات حاصل کرتا ہے یا تنور اور لادیا کسی غار میں گھس کر سردی بچاؤ حال کرتا ہے یا کسی غار میں سرد ہواؤں سے بچنے کی خاطر پناہ حاصل کرتا

ہے۔ اسی طرح نباتات کو دیکھو کہ ان پر بھی سڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ درختوں سے پتے گرتے ہیں گھاس خشک ہو جاتی ہے۔ درخت بے برگ و بار ہو جاتے ہیں۔ رگودیا درخت کے برگ کے بار خود درخت کے باطن میں چھپ جاتے ہیں تاکہ موسم سرما کا آسیب ان تک نہ پہنچے۔ لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو تمام سوالات کے جوابات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ موت و حیات اور خزاں کے بعد روئیدگی اور سبزی و شادابی کے تمام سوالات یکساں حل ہو جاتے ہیں اور اس کے اسباب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انھیں معلوم ہو جاتا ہے کہ گزرنے والے حالات کس سبب سے تھے اور جو بلا ان پر نازل ہوئی اس کا موجب کیا تھا

حجابات کی مصلحت | خالق کائنات نے ان تمام حجابات کو اس مصلحت سے پیدا فرمایا ہے کہ اگر جاں بحق بغیر حجاب نقاب کے ظاہر ہو تو ہم میل س سے نظر

ملانے کی تاب نہ لے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس سے محفوظ اور بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ہم انھیں تقابون اور حجابات کے توسط سے مقصود کو حاصل کرتے ہیں۔ آفتاب ہی کی مثال لے لو کہ اس کی روشنی میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اور اچھے بُرے کی پہچان کرتے ہیں۔ اسی سے حرارت حاصل کرتے ہیں۔ اسی کی تمازت سے درختوں میں پھل لگتے ہیں اور پکے ہیں اور اسی کی حرارت سے پھلوں میں شیرینی اور حلاوت آتی ہے۔ کالوں اور معاون میں زرد و جاہر، لعل و یاقوت کی تولید اسی سوچ کی حرارت کی رہیں منت ہے۔ لیکن یہ تمام منافع اس کی قدر ووری کی وجہ سے ہیں۔ یہی آفتاب اگر قریب آجائے تو اس کی حرارت سے سب کچھ جل کر خاکستر ہو جائے اور کوئی فائدہ مرتب نہ ہو اور یہ تمام بھسم ہو جائے اور اہل دنیا جل کر راکھ ہو جائیں۔

تجلی الہی اور کوہ طور | غور کرو کہ جب خالق کائنات حجابات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو یہ پہاڑ سرسبز و شاداب پھولوں اور پھیلوں اور درختوں سے مالا مال

ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بے حجاب اس نے تجلی فرمائی تو اس کی حیثیت اور حالت ہی ہو جائے گی۔ جو طور کی ہو گئی تھی کہ وہ (فروع تجلی) سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا (اعراف ۱۷) جب رب کریم نے کوہ (طور)

پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔

ایک سائل کے سوال کا جواب | حضرت مولانا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آخر جاڑوں میں بھی یہی آفتاب ہوتا ہے لیکن اس

وقت اس کی تازگی اتنی حیات سوز نہیں ہوتی! آخر کیوں؟ مولانا نے فرمایا یہاں صرف تمثیل پر محمول کیا گیا ہے۔ اس کے طوارض و عواقب سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ واقعہ کچھ اور ہی ہے اور مثال کچھ اور ہے۔ ہر چند کہ عقل اپنی جدوجہد سے اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن بایں ہر عقل اپنی جدوجہد سے باز نہیں رہتی ہے۔ اگر وہ اپنی کوشش کو ترک کرے اور اپنی جدوجہد کو چھوڑ دے تو پھر وہ عقل و خرد نہیں ہے۔

عقل کی تعریف | عقل وہ ہے کہ جو ادراک باری تعالیٰ کے لئے شب و روز کوشاں مضطرب اور بیقرار ہے۔ حالانکہ ذات باری نہ اس کے ادراک میں آ سکتی ہے اور نہ وہ قابل ادراک ہے۔ عقل پروانہ کی طرح ہے اور معشوق شمع کی طرح، جب پروانہ شمع پر گرے گا تب جل جائے گا اور اس طرح وہ خود کو ہلاک کر دیتا ہے اور اگر پروانہ کی طرح کوئی اور حیوان ہو جو شمع کے نور سے سکون پائے لیکن خود کو شمع پر نہ تار نہ کرے تو ہم اس کو پروانہ نہیں کہیں گے! اسی طرح پروانہ تار ہونے کے لئے شمع پر گرے اور وہ نہ جلے تو اسے شمع نہیں کہا جائے گا۔ بایں ہمہ پروانہ کو دیکھو کہ شمع اس کو جلا ڈالتی ہے اور پروانہ کو اس سے گزند پہنچاتا ہے پھر بھی وہ شمع کے بغیر نہیں رہتا اور شمع کے گرد پھرتا ہے۔

انسان کہلانے کا مستحق | اسی طرح وہ انسان جو نورِ حق سے شکیبا ہوتا ہے لیکن نورِ حق کے لئے (پروانہ کی طرح) جدوجہد نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں اور اگر وہ نورِ حق کا ادراک کرے تو سمجھ لو کہ جس کا اس نے ادراک کیا ہے وہ حق نہیں ہے۔ پس انسان وہ ہے جو اجتہاد سے کسی حال خالی نہ ہے اور جلالِ حق کے گرد (پروانہ کی طرح) پھرتا ہے اور مضطرب و بیقرار ہے اور حق وہ ہے جو اس اجتہاد کرنے والے مضطرب و بیحال

بیقرار کو (شمع کی طرح) جلا ڈالے اور نیت کرے اور کسی عقل کے ادراک میں نہ آ سکے۔

فصل

کیفیات و احوال

امیر پزانہ کا بیان ہے کہ قبل انہیں کہ حضرت مولانا رحمہ فرمایا کہ اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائیں مولانا بہاء الدین نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا کا حکم یہ ہے کہ امیر پزانہ میرے پاس ملاقات کے لئے نہ آئیں۔ مجھ پر کیفیات طاری رہتی ہیں۔ کبھی تو میں مصروف گفتگو ہوتا ہوں اور کبھی مطلق کلام نہیں کرتا۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور کبھی میں عزت گزین ہو جاتا ہوں۔ حیرت و استغراق کی کیفیت مجھ پر طاری رہتی ہے اگر امیر پزانہ ایسے وقت آجائیں کہ مجھے ان کی دلجوئی کی فرصت نہ ہو اور مجھے نصیحت کرنے کا موقع نہ ملے تو امیر پزانہ کو اس سے رنج ہو گا لہذا بہتر یہ ہو گا کہ جب ہمیں فرصت ہو اور حالات سازگار ہوں تو ہم ان سے ملنے اور انھیں فائدہ پہنچانے کے لئے خود ان کے پاس چلے جایا کریں گے۔

امیر پزانہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا بہاء الدینؒ ولد سے عرض کیا کہ ہم مولانا کی خدمت میں اس لئے حاضر نہیں ہوتے کہ وہ ہماری طرف توجہ فرمائیں اور ان کا انہماک ہماری طرف ہو یا وہ ہم سے باتیں کریں بلکہ اس لئے کہ ہم کو شرفِ خدمت حاصل ہو اور ان کے خدمت گاروں کے زیرہ میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور جو معاملہ کہ اس وقت پیش آیا اور شیخ بہاء الدینؒ نے میرے سلسلہ میں لانا کا جو ارشاد نقل فرمایا اس سے مولانا کو میری اصلاح مقصود تھی کہ جب میں حاضر ہوا تو مولانا مشغول تھے اور مجھے ملاقات کا شرف نہ بخشا اور مجھے بہت دیر انتظار کرنا پڑا اس طرح مجھے یہ احساس لانا مقصود تھا کہ جب ملان اور نیکوکار مجھ سے ملنے آئیں تو میں ان کو انتظار کی زحمت سے بچاؤں اور فوراً ان کو شرفِ ملاقات بخشا کروں کیونکہ مولاناؒ نے مجھے انتظار کی صعوبت اور اس کی دشواریوں کا مزہ چکھا دیا ہے۔ حضرت مولاناؒ نے مجھے انتظار کی تلخی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھے تادیب فرمائی ہے کہ آئندہ ایسا نہ کروں کہ اپنے دربار میں دوسرے لوگوں کو اپنا منتظر رکھوں،

تاخیر قبولیت دعا اور سبب تاخیر | امیر پڑانہ کی باتیں سُکر مولانا نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے بلکہ تم کو انتظار کرنا عین

عنایت و لوازش تھی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندہ! جب تو میری بارگاہ میں آہ و زاری کرتا ہے تو (میری رحمت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ) میں دعا اور آہ و زاری کی حالت میں ہی تیری حاجت کو جلد قبول کروں اور تجھے فائز المرام کروں لیکن تیری آہ و زاری مجھے پسند آتی ہے اور تیرے زمانے مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دو فقیر ایک دروازے پر آئے ان میں سے ایک صاحب خانہ کا مطلوبہ محبوب تھا۔ دوسرا بہت زیادہ مبغوض و معتبور۔ ایسے وقت میں مالک مکان اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ جلدی جا اور فلاں فقیر کو رُٹی دے دے اور اس کو چلتا کر دے اور دوسرا جو اس کا محبوب و مطلوب ہے اس کے پاس میں کہتا ہے کہ اس دوسرے کو اگر سے کہہ دے کہ ابھی رُٹی نہیں چکی ہے اس کے پیکر کا انتظار کر تجھے رُٹی دی جائے گی۔ اس امیر کی بات سننے کے بعد مولانا نے فرمایا کہ درہمیرے دل میں یہ باتا کہ میں دوستوں سے خوب ملوں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر فرح و سرور حاصل کریں۔

جب اس دنیا میں بہت سے باصلاحیت اصحاب جو باہم دوست ہیں اکثر و بیشتر ایک دوسرے کو دیکھتے اور ملتے رہتے ہیں تو جب یہ لوگ حشر میں یکجا ہوں گے تو یہی دنیاوی شناسائی اور قوی ہو جائے گی اور ایسے لوگ اپنے دوستوں کو بہت جلد پہچان لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہی دوست ہیں جن سے دنیا میں ہمارے دوستی اور ہمارا اختلاط تھا۔ پس یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑی شناسائی اور رابطہ کے ساتھ ملیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دیے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کو اکثر گنوا بیٹھتا ہے۔

ذرا غور کرو! تمہاری ایک شخص سے دوستی ہے اور وہ تمہارا ایسا غریب ہے گویا وہ تمہاری نظریں یوسف کعبانی ہے۔ لیکن ایک نعل قبیح و ناگوار کے باعث وہ نظر سے گر جاتا ہے اور تم اس کو ہاتھ سے کھو دیتے ہو اور اس کی صفت یوسفی، صفت گر کی سے بادل جاتی ہے (یوسف کے بجائے وہ تم کو گرگ یوسف زندہ معلوم ہونے لگتا ہے) اگرچہ صوٹ اس کی اب بھی وہی ہے (اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے) تم نے محض ایک فعل ناگوار کے باعث اس کو گنوا یا کل شتر میں ایک دوسری ذات سے بدل جائے گا۔ چونکہ دنیا میں اس کی اور تمہاری شناسائی گہری

ہیں تھی اور تم نے اس کی ذات میں ڈوب کر دوستی نہیں کی تھی پس حشر میں تم اس کو کس طرح شناخت کر سکو گے۔ درغایہ کہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر ملنا چاہیئے اور انسان کے اوصاف جمیدہ و ذمیرہ جو اس میں مستعار ہیں درگزر کر کے عین اس کی ذات سے دوستی کرنی چاہیئے اور اس کی ذات کا گہرا مشاہدہ کرنا چاہیئے کہ لوگوں کے یہ اوصاف ان کے اصلی اوصاف نہیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمہیں باہم ایک دوسرے سے اچھی طرح سے ملنا اور تعلقات کو استوار کرنا چاہیئے۔ تمہیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیئے کہ انسان میں اچھی اور بُری صفیتیں مستعار و عارضی ہیں ان سے صرف نظر کر کے اس کی ذات تک سائی حاصل کرنی چاہیئے اور اس سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنی چاہیئے۔ کیونکہ وہ صفات جو ایک دوسرے میں تلاش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو صفت اصلی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ وہ محض عارضی و مستعار ہیں۔

ایک شخص کا دعویٰ مردم شناسی | ایک صاحب نے کہا کہ میں فلاں شخص کو خوب جانتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کی پہچان بھی بتا دوں لوگوں

نے کہا بتائیے۔ دعویٰ کنندہ نے کہا کہ وہ میرا مالک مکان تھا۔ اس کے پاس دو سیاہ گائیں تھیں۔ مخلوق کا یہ قول بھی اسی طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دوست کو دیکھا ہے اور ہم اس (کی سرشت) سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس شخص کی شناخت کے لئے جو نشانیاں بتاتے ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ دُور گالیوں والے شخص کی شناخت کے طور پر بتائی گئی تھیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دونوں نشانیاں درست اور بر محل نہیں ہوتیں اور یہ اصلی شناخت کے کام نہیں آتیں۔ لہذا انسان کو چاہیئے کہ وہ دوسرے انسان کے معائب و محاسن سے صرف نظر کرے اور ان پر توجہ نہ دے۔ اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس کی ذات میں کیا خصوصیات اور کیا جوہر موجود ہیں۔ ان خصوصیات کا معلوم کرنا اور جاننا ہی اصل چیز ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے سخت تعجب ان لوگوں پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذات باری کے ساتھ عشق

اولیاء اللہ کا دعویٰ عشق الہی

ہے۔ عشق کا دعویٰ کرنے والے اس عالم کن فکان میں اس ذات کے ساتھ اپنے دعوے میں کس طرح صادق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اس (ذات باری) کی نہ تو کوئی جگہ ہے نہ موت نہ مکان اور نہ کوئی اس کا مثیل و شبیہ جس کو دیکھ کر اس کا قیاس کیا جاسکے۔ اس طرح یہ دعویٰ عشق و محبت کرنے والے اپنے دعویٰ محبت میں کس طرح راسخ العقیدہ ہو سکتے ہیں اور ان کا عشق کس چیز سے تائید و قوت حاصل کر لے کہ یہ لوگ شب و روز اسی کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ وہ شخص جو کسی کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر لے اور اس کی معاونت حاصل کر لے وہ مدد یا معاونت مادی ہوتی ہے۔ مثلاً لطف و احسان، علم وغیرہ ذکر و فکر، شادی وغنی میں اس سے مدد حاصل کر لے یہ تمام چیزیں دنیا میں مکانی حیثیت سے ماوراء ہیں یہ سب کی سب لامکانی ہیں لیکن وہ شخص ہر دم ان چیزوں میں معاونت کا طالب ہو تا ہے اور قناتر بھی ہو تا ہے لیکن اس عمل پر اس کو کوئی تعجب و حیرت نہیں ہوتی البتہ متعجب ہو تا ہے تو اس بات پر ہو تا ہے کہ اَللّٰهُ الْعَلَمُ کُلِّ شَيْءٍ سے کس طرح فرج و سرور حاصل کرتے ہیں اور اس سے کس طرح مدد حاصل کرتے ہیں۔

ایک منکر خدا

ایک مفکر و دانشور جو اسی (مذکورہ) بات کا منکر تھا ایک مرتبہ بیمار ہوا اور علالت طوالت اختیار کر گئی، ایک صاحب معرفت اس کی عیادت کے لئے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ دانشور کہنے لگا کہ صحت چاہتا ہوں۔ طبیب نے کہا کہ صحت کی صورت شکل تو بتاؤ تاکہ اس کو تمہارے لئے میں حاصل کر سکوں۔ مفکر نے جواب دیا اس کی تو کوئی شکل و صورت ہے ہی نہیں میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں تو کوئی مثال بھی نہیں دی جاسکتی اور آپ مجھ سے اس کی شکل و صورت کے بارے میں بحث شروع کرتے ہیں۔ صاحب ل نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ دانشور نے کہا کہ اس سلسلہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب صحت ہوتی ہے تو میں طاقتور ہوتا ہوں۔ جسمانی اعتبار سے موطا تازہ ہوتا ہوں میرا رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ تازگی اور شگفتگی ہر دم حاصل رہتی ہے۔

صاحب ل نے کہا کہ میں تو تم سے نفس صحت کے بارے میں دریافت کر رہا تھا اصل میں

صحت ہے کیا چیز؟ دانشور نے کہا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کو مثال سے نہیں بتایا جا سکتا ہے تب ان بزرگ نے دانشور کی باتیں سن کر کہا میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے الحاد سے دست بردار ہو کر اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا علاج کر کے تم کو صحت مند کر دوں گا۔

معانی اور حصول منفعت | سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جب یہ حقیقت بے مثال اور بیچوں ہے تو کیا انسان

اس معنی و حقیقت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ معلم انسانیت ہادی ام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زمین بھی اسی حقیقت سے منفعت حاصل کرتے ہیں اسی معنی کئی سے استفادہ کرتے ہیں مثال سے اس طرح سمجھو کہ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ آسمان کی گردش، وقت پر بارش ہونا، موسم کی تبدیلی، سردی اور گرمی کا ہونا وقت کی تبدیلی، رات اور دن کا ہونا، یہ سب درست ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ آخر یہ بے جان ابرو وقت پر برسرنا کیا جانے اور اس زمین کو دیکھتے ہو جو بننا آگاتی ہے اور ایک بیج سے دس دس بیج تم کو حاصل ہوتے ہیں آخر ان سب اعمال کو کرنے والی کوئی ذات ہی تو ہے اس علم علی کو اس دنیا کے حوالے سے دیکھو اور اس سے علم و دانش حاصل کرو جس طرح کہ تم انسان کے قلب سے مدد حاصل ہو اسی طرح انسان کی حقیقت اور اس کے معنی سے مدد حاصل کرو اور صورت علم کے توسط سے معنی علم کو حاصل کرو۔

سرکارِ دو عالم کی زبان اطہر اور الفاظ ربانی | مولانا فرماتے ہیں کہ جس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر فرح و سرور کا عالم طاری

ہوتا اور آپ ذات اقدس میں مستغرق ہوتے تو ایسی حالت میں زبان مبارک سے (ربنا ہرقل اللہ ادا ہوتا لیکن حقیقت حال میں وہ الہی ہوتا تھا) اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں درحقیقت ایمان میں نہ ہوتی تھی کیونکہ تمکلم فی الحقیقت خالق و مالک ہوتا تھا ابتدا میں حضور علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ مجھے ایسے انداز سے اس کے پہلے سطر نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ ایسی باتوں سے لاعلم و ناواقف تھے اب جبکہ آپ اس قسم کا کلام ہونے لگا تو آپ جان گئے کہ اب آپ وہ نہیں ہیں، جو پہلے تھے اور یہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم | سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے ہزار ہا سال قبل کے واقعات و حالات سے دوسروں کو خبر

فرماتے تھے جو ماضی میں عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آئے تھے اور خود حضور علیہ السلام کی تخلیق سے قبل واقع ہوئے تھے یعنی قصص الانبیاء۔ اسی طرح آپ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات مطلع فرماتے تھے اسی طرح آپ عرشِ دکرسیِ مخلد و ملائجن سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود یا جو وجود تھا تمام چیزوں و ریاتوں کی اطلاع دے دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ولادت مسعود سے کئی ہزار سال پہلے کے واقعات اور عرشِ دکرسی اور خلا و ملائ سے خبر دینا اس بات کی دلیل کبھی نہیں بن سکتا کہ حضور علیہ التیمۃ و النہایت کا وجود مقدس حادث تھا۔ دلیل اگلی یہ ہے کہ ایک حادث قدیم کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں خود نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ خداوند تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے ادا ہوتا تھا۔ "ما یطوق من العہوی ان ھو لا وحی یوحی" (نم ۷۱) نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں فرماتے بلکہ آپ دہی کچھ فرماتے ہیں جو انکی جانب وحی ہوتا ہے۔ **مسبب السباب سے مستثنیٰ ہے** | رب تعالیٰ آواز و حرف سے منزہ و مبرا ہے اور اس کا کلام حرف و آواز سے ماورائے لیکن اپنے کلام کو حرف و اصوات میں جس زبان میں جس طرح چاہتا ہے جاری فرما دیتا ہے۔ مثال کی دنیا میں اس طرح دیکھیں کہ راستوں اور سرائوں میں پانی کیلئے حوض بنائے جاتے ہیں اور ان میں کسی جانور یا انسان کا مجسمہ بنا دیا جاتا ہے اور اس مجسمہ کو حوض میں اس طرح نصب کیا جاتا ہے کہ اس کے منہ میں سے پانی نکل کر حوض میں گرتا رہتا ہے اس طرح گرنے والے پانی کے بائے میں سب لوگ جاتے ہیں کہ یہ پانی پتھر کا مجسمہ خود نہیں نکال رہا بلکہ پتھر کا مجسمہ تو اس پانی کے اخراج کا ایک ذریعہ ہے۔

مردم شناسی کا اگر | اگر تم کسی شخص کے بائے میں معلومات چاہتے ہو اور اس کے کوائف معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سے گفتگو کرو۔ اس گفتگو سے تم اس کی اصل حیثیت اور حقیقت کا اندازہ کر سکو گے۔ لیکن اگر وہ عقلمند اور چالاک ہے اور اس کو

کسی نے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے (کہ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے) تو وہ گفتگو میں نہایت محتاط ہے گا۔ تاکہ تم اس کی گفتگو کے انداز سے اس کی اصل حالت و کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکو اور اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بچہ نے جنگل میں اپنی ماں سے کہا کہ مجھے شب کی تاریکی میں یہاں ایک کالا بھوت نظر آتا ہے جس سے میں سخت خوفزدہ ہوں بچہ کی ماں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جب تو اس بھوت کو دیکھے تو بلا خوف اس پر بھرپور حملہ کرے اس وقت یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ تیرا تخیل ہے یا حقیقت ہے۔ بچپن کی بات سن کر کہا اماں جان، آپ کی بات سراسر کھوں پر، لیکن اگر اس سیاہ بھوت کی ماں نے بھی اس کو یہی تعلیم دی ہوگی تب میں کیا کروں گا؟

اس جملہ معترضہ کے بعد اب میں پھر اصل موضوع کی جانب رجوع کرتا ہوں کہ انسان کو پہچاننے کے سلسلے میں یہاں یہ بات بتانی گئی ہے کہ اس کی گفتگو سے حقیقت معلوم کی جاسکتی ہے لیکن اگر وہ شخص گفتگو ہی نہ کرے تو پھر اس کی کس طرح شناخت کیا جاسکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کے سامنے خاموش رہو اور خود کو اس کے پرکردار و درحیرد ممکن ہے کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل ہی جائے اور اگر کوئی جملہ اس کی زبان سے نہ نکلے تو ممکن ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے کسی ایسے جملہ سے جو تم نہ کہنا چاہتے ہو اور اسی بات سے تمہارے اندر سختی اور اندیشہ پیدا ہو۔ بائیں تب تم اپنی زبان سے نکلنے والی بات کے تاثرات اس کے بائیں میں کچھ جان سکو گے کیونکہ تاثرات اس شخص کا عکس اور اس کے حوال ہونے جو تمہارے انداز ظاہر ہوئے ہیں جن کا اظہار تمہاری زبان سے ہوا۔

شیخ سمرزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرید کو زبردست بھوک لگی شیخ نے فرمایا فلاں شخص کیلئے بھی ہوتی

اتقوا فرسۃ المؤمن کا عملی مظاہرہ

سری لاؤ حافرنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہو اگر فلاں شخص بھی ہوئی سری کی خواہش رکھتا ہے۔؟

شیخ نے فرمایا، تیس سال گزر چکے ہیں مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ میں نے خود کو تمام خواہشات سے پاک منترہ اور سبرا کر لیا ہے اور میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے جیسی کہ آئینہ، جس پر کوئی نقش نہیں ہے۔ جب مجھنی ہوئی سری کا خیال میرے ذہن میں آیا اور مجھے اس کی خواہش ہوئی تو اس وقت

مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ فلاں شخص کی خواہش ہے کیونکہ آئینہ بغیر نقش کے تھا اور اگر اس میں کوئی شبیہ نظر آتی ہے تو وہ شبیہ اپنی نہیں بلکہ کسی دوسرے کی ہوگی۔

چلکشی کے دوران ندائے غیبی | تنخ کی اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی مقصد کے حصول کے لئے

چل میں بیٹھا تھا۔ دوران چل اس نے ایک ندائے غیبی سنی کہ یہ مقصد ملنے چلکشی سے حاصل نہ ہوگا تم چل سے باہر آؤ تا کہ کسی بزرگ کی نظر تم پر پڑے اور تمہارا مقصود حاصل ہو جائے۔

اس شخص نے دریافت کیا کہ میں ان بزرگ کو کہاں تلاش کروں۔ جواب ملا جامع مسجد میں چلکشی نے کہا: جامع مسجد کے کثیر مجمع میں انھیں کس طرح پہچان سکوں گا؟ جواب ملا وہ خود انھیں پہچان لیں گے تم جاؤ تو اور ان کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ جس شخص کی نظر پڑتے ہی تمہارے ہاتھ سے پانی کا ٹوٹا گر جائے اور ان کی نظر پڑتے ہی تم بے ہوش ہو جاؤ اسی شخصیت سے تمہارا مقصود پورا ہوگا تم مجھ لینا کہ ان کی نظر تم پر پڑ گئی ہے۔ پہنچاؤ اس شخص نے آفتاب ہاتھ میں لیا اور مسجد کی صفوں کے درمیان گشت کرتے ہوئے لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس پر کیفیت طاری ہوئی۔ نعرہ لگایا، آفتاب ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو مسجد کے ایک گوشہ میں پڑا ہوا پایا۔ اس وقت مسجد میں کوئی فرد موجود نہ تھا حتیٰ کہ وہ بزرگ بھی جن کی نظر پڑنے سے اس پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ لیکن اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔

بندگانِ خاص کی خصوصیات | دیکھو اللہ رب العالمین کے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی عظمت اور غیرتِ حق کی وجہ سے خود کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے لیکن

لوگوں کی حاجت برآری کرتے ہیں اور بڑے بڑے مقصد پورے کر دیتے ہیں لیکن ایسی عظیم ہستیاں بہت کم ہیں سائل نے سوال کیا کیا آپ کی خدمت میں اور آپ کے سامنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں تو آپ نے جواب دیا میرا سامنا ہی نہیں میری محاذات "سامنا" تو عرصہ دراز سے فنا ہو چکی ہے۔ اب تو جو کوئی بھی آتا ہے تو وہ اپنے اعتقاد کے سامنے آتا ہے جس کا اس نے اعتقاد کر رکھا آؤ (میرے سامنے نہیں آتا)

دنیا میں گھر کہاں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے گھر آئیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا دنیا میں

میرا گھر کہاں ہے؟ اور یہاں کس کا گھر ہے؟

ایک واقعہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ بالا مقولہ کی تائید اس واقعے ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام جنگل میں تھے شدید بارش ہوئی آپ نے

ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ غار ایک سیاہ گوش کا مسکن تھا۔ تھوڑی دیر کو بارش رکی اس وقت جناب مسیح علیہ السلام کے پاس دھڑائی کہ آپ اس غار سے باہر آجائیں کیونکہ سیاہ گوش کے بچے آپ کی وجہ سے غار میں نہیں آسکے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بار بار اہا، سیاہ گوش کے بچوں کے لئے تو ماں اور مکان ہے لیکن ابن مریم کے لئے تو مکان ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ۔

مذکورہ بالا واقعہ اور حضرت مومن لانا قدس سرہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ

سیاہ گوش کے بچوں کے لئے تو گھر کا انتظام ہے اور اس محشوق نے ان بچوں ہی کے لئے تم کو نکالا ہے پس تمہارا اگر کوئی گھر نہیں ہے تو کیا پڑاؤ کہ تم کو اس نکالنے والے نے اپنے اس لطف کی خلعت مخصوص کر لیا ہے کہ تم کو سیاہ گوش کے بچوں کے لئے نکالا جاتا ہے اس کی اس ادا کے بدلہ ہزاروں مہینے آسمان بنیاد آخرت عرش کی کسی بھی حد تک ہیں دریا عراز تہ اطباء رنگ لے جانے کا لطف خاص ان جب بڑھ کر ہے۔

امیر کی آمد اور ملاقات
مولانا نے فرمایا جب امیر پڑاؤ میرے پاس ملاقات کے لئے آئے تو میں نے ان سے فوراً ملاقات نہیں کی۔ لیکن میرے اس طرز عمل

سے ان کو بڑا اشتہ خاطر ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مدیا تو میری عزت افزائی کا مسبب ہو سکتی تھی یا ان کے لئے باعث اعزاز اگر ان کا آنا میری عزت افزائی کے لئے تھا تو جتنی دیر انھوں نے میرا انتظار کیا اور میرے یہاں تشریف فرما رہے اتنی ہی میری عزت افزائی کی لیکن اگر وہ اپنی عزت افزائی کے لئے آئے تھے تو جتنی دیر انھوں نے میرا انتظار کیا خود ان کی عزت افزائی ہوئی اور وہ ثواب حاصل

کرتے ہیں اور ان کے اعمال خیر میں اضافہ ہوتا رہا۔ لہذا دونوں صورتوں میں وہ جس مقصد کوئے کر آئے تھے کچھ افزوں ہو کر ان کو حاصل ہوا اس لئے ان کو مغموں نہیں ہونا چاہیے۔

فصل

قلب اور اس کی گواہی

حضرت مولانا قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ دل ایک دوسرے کے گواہ ہوتے ہیں۔ ان القلوب علی القلوب شواہد ایک خریف المتل ایک کہاوت ہے جو زبان زد عام ہے جس کے مفہوم و مصداق سے وہ آشنا نہیں تھے ورنہ بات کی کیا حاجت تھی اور جب دل گواہی دے تو زبان کی گواہی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر امیر پر دانہ نے کہا کہ بیشک یہ بات درست ہے کہ دل گواہی دیتا ہے لیکن دل کا انداز اور ہے۔ کان، آنکھ اور زبان کے انداز اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے تاکہ قواعد اور افزوں ہو جائیں۔

اس موقع پر مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر دل مستغرق ہو جائے تو تمام کے تمام داعضائے انسانی اس میں محو ہو جاتے ہیں اور زبان کے محتاج نہیں رہتے۔ دیکھو بیانی کا حق پھر حمانہ تھا بلکہ کب گل کا مجموعہ لیکن اس عشق میں ایسی کیفیت و محویت اور ایسا استغراق تھا اس نے جنہوں کو ایسا مستغرق کر دیا تھا کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے بیلی کو دیکھنے کا محتاج نہ تھا اور نہ اس کے کلام کو کانوں سے سننے کی احتیاج تھی۔ کیونکہ وہ بیلی کو اپنی ذات سے جدا ہی خیال نہ کرتا تھا اور اس شعر کا مصداق تھا۔

خیال کہ فی عینی و اسمہ فی فہمی ذکر دہ فی قلبی فکیف تغیب
(تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیرا نام میرے لب پر ہے اور تیری یاد میرے دل میں ہے، پھر تو کس طرح مجھ سے جدا رہتی۔)

عاشق کی کیفیت

جب مجازی عشق کی یہ کیفیت ہو اور جسمانی عاشق کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے معشوق کو خود سے جدا تصور نہیں کرتا اور اس کے احساسات مکمل طور پر معشوق میں مستغرق ہیں اس کی آنکھ کان اور قوتِ شامہ وغیرہ کوئی عضو بھی اسے معشوق کے کسی اور حظ کا طالب نہ ہو سب اسی محبوب میں جمع اور وجود ہوں (انکی اپنی انفرادی حیثیت باقی نہ ہے، اگر ان اعضاء میں کوئی عضو بھی محبوب کے جن و جمال یا اسے کلام و قرب کی عطریہ چیزوں سے محفوظ ہو تو تمام اعضاء اس حظ میں مستغرق ہو جائیں اور کئی دوسرے حظ کے طالب نہ ہوں۔ اگر احیاناً کوئی عضو ایسی حالت میں کسی دوسرے حظ کا طالب ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس عضو نے حظ سے اس قدر حصہ نہیں پایا جیسا کہ بہرہ یاب ہونے کا حق تھا۔ اس کا حفظ ناقص رہا تمام ہے اور وہ حظ کامل میں مستغرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے اعضاء کو اس میں کامل استغراق حاصل نہیں ہوا اس لئے اس کی جس کسی دوسرے حظ کی طلب گار ہے اور وہ دوئی چاہتی ہے۔ ہر جس کے لئے بہرہ اندازی کے انداز مختلف ہیں حقیقی طور پر تمام خواہش باہم جمع ہیں لیکن صوری طور پر جدا جدا ہیں اور جب ایک عضو کو استغراق تام حاصل ہو جاتا ہے تو تمام دوسرے اعضاء اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کیفیت سے تنکیف ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں شہد کی مکھی کی مثال سے حقیقت حال کو سمجھا جاسکتا ہے کہ جب وہ پرواز کرتی ہے تو اس کے تمام پروں دوسرے اعضاء ملتے پھلتے ہیں۔ لیکن جب وہ شہد بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعضاء ساکن ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی حرکت نہیں کرتا۔

استغراق کی تعریف

استغراق کی تعریف یہ ہے کہ خودی فنا ہو جائے اور دوئی درمیان میں باقی نہ رہے۔ جدوجہد کی کیفیت ختم ہو جائے نہ عمل ہو نہ حرکت یوں کہنا چاہیے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسی کہ پانی میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس حالت میں اس سے جو عمل بھی ظاہر ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس حالت میں وہ پانی میں ہاتھ پیرا رہتا ہے تو اس کو غرق ہونا

نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر پانی میں ڈوبنے والا چمٹا چلا تا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ تو اس کو استغراق کی کیفیت نہیں کہیں گے۔

منصور اور انا الحق کا نعرہ منصور کا دعویٰ انا الحق اسی مفہوم کی تفسیر ہے حالانکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منصور کا یہ دعویٰ بہت

ہی عظیم اور عجیب دعویٰ ہے۔ حالانکہ انا العبد کہنا ایسی اپنے بندہ ہونے کا دعویٰ کرنا بڑی اور عظیم بات ہے اور انا الحق کا دعویٰ تو ایک عظیم تواضع کا مظہر ہے جب کہ عبدیت کا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کا اظہار کرتا ہے ایک اپنی ذات کا اور دوسری ذات باری تعالیٰ کا۔ لیکن منصور کا دعویٰ انا الحق اپنی خودی کو ختم کرتا ہے۔ وہ اپنی ہستی کو فنا کرنا ثابت کرتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں سب کچھ اسی کی ذات ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی باقی رہنے والی ہستی نہیں میں تو عدم محض ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں منصور کے دعویٰ میں کمال تواضع اور عجز ہے لیکن یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔

بندہ اور بندگی اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے گا تو یہ بندگی درمیان میں موجود ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہے مگر وہ اس بندگی میں اپنی ذات کو بھی قائم رکھتا ہے اور ذاتِ معبود بھی پیش نظر ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسا شخص غرقاب نہیں ہے غرقاب تو وہ ہے جس کا کوئی عمل ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر عمل ہاتھ پاؤں ہلانا وغیرہ سب کچھ پانی کا عمل ہوتا ہے۔ مثال سے اس طرح سمجھیں کہ ایک شیر نے ایک ہرن کا تعاقب کیا تو ہرن بھاگا گیا مگر شیر نے اسے جا پکڑا اور وہ اس کے پنجہ میں آکر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بیہوش ہو کر شیر کے سامنے گر پڑا تو اب جو ہستی باقی رہی وہ صرف شیر ہی کی تھی۔ کیونکہ ہرن تو بچوڑ اور از خود رستہ ہو گیا اب اس کی ہستی باقی نہیں رہی۔

استغراق حقیقی استغراق کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کے علاوہ جو لوگوں پر مشتمل ہے اور ظالم سے طاری ہوتا ہے صرف انا خوف

طاری کر دیتا ہے (جو اللہ تعالیٰ سے خائف ہوتا ہے وہ پھر کسی سے خائف نہیں ہوتا) اور خداوند کریم اس کو خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اس پر اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور اس میں بھی، عیش و طرب، خور و خواب بھی حق تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے اور بیداری کے عالم میں اپنی آنکھوں سے شیر چیتے اور آگ کو دیکھتا ہے اور اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیر چیتا یا آگ اس دنیا سے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصور ہو کر سامنے آگئے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اپنے جلال جہاں آگنا زیارت اور بہترین حسن جلال کے پردوں سے اپنا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو باغ، روشنیاں، نہریں، حور و قسور، لذیذ کھانے، مشروبات، شہر و منارل اور قسم قسم کے عجائب کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان اشیاء کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے ان کو، ان نظروں کے سامنے مصور کر کے ظاہر کر دیا ہے اس وقت یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ایسے شخص کو خدا کا خوف ہے۔ اور یہ ساری کیفیت خوب خدا کی وجہ سے ہے۔ اس طرح اس کی ہر امید، راحت، مشاہدہ کا تعلق اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ خوف دنیاوی خوف نہیں رہتا۔ اور یہ بات دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ مشاہدہ کی وجہ سے ہے۔ جب حق نے یہ متعین فرمادیا کہ یہ تمام امور اسی کی جانب سے ہیں (ہمہ ازوست)

اور فلسفی بھی اس بات کو سمجھتا ہے لیکن اس کی دلیل پائیدار نہیں ہوتی۔ اور وہ خوشی اور مسرت جو دلیل سے حاصل ہوتی ہے اس کو بقا پائیدار نہیں ہے

خوشی اور مسرت باقی رہے گی۔ لیکن جب دلائل و براہین کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مسرت اور گرمی بھی باقی نہیں رہتی۔ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک شخص ایک مکان کو دیکھ کر حالات اور واقعات سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ مکان کا کوئی تعمیر کرنے والا ہے۔ اور وہ نابینا نہیں بلکہ بصارت کی قوت رکھتا ہے وہ عاجز نہیں بلکہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ معدوم نہیں وہ موجود تھا، وہ زندہ ہے مردہ نہیں اور تعمیر کیا سے قبل بھی تھا۔ انسان یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ دلیل کی بنا پر جانتا ہے اور دلیل

تم جانتے ہو کہ پائیدار نہیں ہوتی۔ وہ جلد فراموش ہو جاتی ہے۔ خدا شناسوں اور عارفوں نے ریاضتیں کیں اور بزرگوں کی خدمت میں مصروف رہے تب انہوں نے اس بُنا (معمار حقیقی، خالق کائنات) کو پہچانا اور عین الیقین سے اس کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود معمار (خالق کائنات) ہرگز عین کے تصور اور نظر سے غائب نہیں ہوا۔ ایسا شخص ہی خانی حق کہلاتا ہے! اس کے حق میں گناہ گناہ نہیں ہوتا اور نہ جرم جرم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لوہے میں اور مسکے میں آب ہے جو کچھ ہو رہا ہے پانی سے ہو رہا ہے غرق کی خود اپنی حرکت اور فعل نہیں ہے (جیسا کہ ہم اس سے قبل وقتاً کر چکے ہیں۔

ایک بادشاہ نے اپنے تمام خادموں اور غلاموں کو حکم دیا کہ ہر ایک بلورین پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک مہمان آنے والا ہے۔

ایک غلام مقرب کا واقعہ

یہی حکم اس نے اپنے خاص اور مقرب غلام کو بھی دیا کہ تو بھی ایک بلورین پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لیکن جب بادشاہ نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی طرف دیکھا تو وہ غلام مقرب بادشاہ کے قریب آئے اس طرح است و بیخود ہو گیا کہ وہ بلورین قدرح اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ دوسرے دن جب یہ حالت مشاہد کی تو یہی خیال کیا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے چنانچہ سب نے قصد بلورین پیالہ کر لیا۔ بادشاہ نے اسے گرا دیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور کہا تم نے یہ کیب حرکت کی۔ دوسرے غلاموں نے جواب دیا چونکہ آپ کے مقرب غلام نے ایسا کیا تھا (اس لئے ہم نے بھی اسی کی طرح کیا) بادشاہ نے کہا کہ اے نادانو! میرے مقرب غلام نے وہ پیالہ نہیں توڑا تھا بلکہ وہ تو میں نے خود توڑا تھا (میری وجہ سے وہ ٹوٹا تھا)۔ بظاہر تو ایسا کرنا گناہ اور خطا کا دعویٰ تھی لیکن وہ گناہ عین طاعت تھا۔ بلکہ تمام طاعتوں سے بڑھ کر تھا۔ چونکہ مفسد و ان سب صرف وہی ایک مقرب غلام تھا باقی تمام غلام تو اس کے متبع اور اس کے طفیلی تھے اس لئے کہ وہ غلام مقرب حقیقت میں بادشاہ کا حکم رکھتا تھا (بادشاہ تھا)۔ یہ بات میں نے اس لئے کہی ہے کہ سب ہی بادشاہ (حقیقت) کے غلام ہیں۔ چونکہ وہ عین سلطان ہے پس دوسرے سب اس کے متبع

ہونگے جس کی ہم نے صراحت کی۔ پس اسی طرح تمام غلام حقیقی معنوں میں بادشاہ ہیں کہ وہ بادشاہ
 کے لئے بجلی اور مستین ہیں (اسی طرح موت کے اعتبار سے غلام ہیں مگر حقیقت میں بادشاہ ہیں)
 ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے

لولاک لما خلقت الافلاک (اے پیغمبر اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو زمین اور آسمانوں کو بھی
 پیدا نہ کرتا) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی تو انا الحق ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے افلاک کو اپنے
 لئے پیدا کیا ہے اور یہ ارشاد فرمانا بھی انا الحق ہے۔ لیکن اس کی زبان دوسری ہے اور ایک دوسرے
 دوزخ کنایہ میں ہے (ہر ایک اس دوزخ کنایہ کو نہیں سمجھ سکتا)

بزرگان طریقت و معرفت اگر سو کلام سو مختلف اسلوب میں ادا کریں جب بھی وہ ایک ہی
 ہونگے (باعتبار معنی و حقیقت) جو کچھ حق بھی ایک ہی ہے۔ اور اس کی راہ (طریقت) بھی ایک ہی ہے
 چرذو باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ البتہ ظاہری اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مخالفت نظر آتی ہیں
 یہ تفرقہ اور دوئی ظاہری اعتبار سے ہے باطناً اور معناتاً وہ جمع ہے جس طرح کہا جائے کہ ”خیمہ تیار
 کرو“ تو کوئی شخص رسی بننے لگتا ہے۔ ایک شخص لکڑی کی یخیں تیار کرنے لگتا ہے۔ ایک خیمہ کا کپڑا بنتا
 ہے ایک سیتا ہے پس یہ تمام احوال و کیفیات اگرچہ از روئے ظاہر مختلف ہیں لیکن معنی میں جمع
 ہیں اور سب ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی خیمہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے احوال ہیں
 غور سے دیکھو! سب ہی خداوند تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہیں خواہ فاسق ہو یا زاہد و صالح،
 عالم ہو یا میطیع، کیا دیو کیا فرشتہ، سب اسی کی بندگی کر رہے ہیں۔ مثلاً بادشاہ چاہتا ہے کہ اپنے
 غلاموں کی آزمائش دنیاوی اسباب میں کرے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کون ثابت قدم ہے
 اور کون گریز پاہے، کون عہد کا پختہ ہے اور کون عہد شکن ہے۔ ان میں وفادار کون ہے اور
 بے وفا کون ہے؟ پس اس آزمائش کے لئے دوسرے ایجنڈے، ایجان آخری اسباب پیدا کرتا ہے
 تاکہ ثبات و عدم خیرات کا امتحان ہو جائے۔ اگر یہ دوسرے ٹیکڑی اور محرکات نہ ہوں تو ثبات کس طرح
 معلوم ہو۔

بادشاہ کی خواہش یہ ہو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو وہ ہوا کہ حکم فرما تلے، تاکہ وہ ثابت قدم اور غیر ثابت قدم کو علیحدہ کرے اور پتھر کو درخت اور باغ سے علیحدہ کرے۔ پتھر اڑ کر چلا جائے اور پتھر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باقی رہ جائے۔ (گویا پتھر غیر ثابت قدم اور گریز پا ہے۔ درخت اور باغ ثابت قدم رکھتے ہیں)۔

ایک بادشاہ نے اپنی کینز سے کہا کہ خوب بناؤ۔
ثابت قدمی کیلئے امتحان | سنگھار کر کے دوسرے غلاموں میں گھل مل جاتا کہ

ان کے دار کا پتہ چل سکے۔ اگرچہ اس باندی کا عمل بظاہر مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی ملک ہو کہ دوسروں سے اختلاط کرے (لیکن اس کا عمل تو بادشاہ کی تعمیل وقت میں ہے (اس کا فعل ذاتی نہیں ہے)۔

اللہ کے مخلص بندوں نے خود کو جب اس دنیا میں دیکھا تو انہوں نے یہ بات نہ تو دلیل سے پہچانی اور نہ تقلید سے بلکہ بے پردہ اور بے حجاب اس بات کو دیکھا کہ تمام اچھے اور بُرے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اور طاعت بجالاتے ہیں۔ ارشادِ ربّانی ہے: "وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ" (۵۷) کوئی شئی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف نہ رہتی ہو۔

پس اس طرح ان لوگوں کے حق میں تو یہی دنیا گویا قیامت ہے کیونکہ قیامت کا یہ حال (۵۷) کہ تمام مخلوق اللہ کی بندگی کرے۔ اور اس کی بندگی کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اور یہ لوگ اس حال کا معائنہ ہر جگہ کرتے ہیں (یہ صورت حال دنیا میں ہمہ وقت موجود ہے)۔ "لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً" اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو بھی وہ میرے یقین میں زیادتی کا سبب نہیں ہوگا۔

لغوی اعتبار سے عالم کا مرتبہ عارف سے بلند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے عالم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عارف کا لفظ نہیں بولا جاتا

عارف کے معنی یہ ہیں کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جان گیا ہے۔ اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے لیکن عرفاً اصطلاحاً عارف کا مرتبہ عالم سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ عارف بغیر دلیل کے معلوم کر لیتا ہے

اور اس نے علم کو مشاہدہ اور معائنہ سے حاصل کر لیا ہے۔ عرف عام میں عارف اسی کو کہتے ہیں۔

عالم وزاہد کا موازنہ

کہا جاتا ہے کہ عالم مرتبہ میں زاہدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ زاہد بھی اپنے علم کی وجہ سے زاہد

منجسہ درجہ زہد بغیر علم محال ہے۔ جانتے ہو؟ زہد کیا ہے دنیا سے لاتعلقی برتنا تصور آخرت اور طاعت میں تہمک ہونا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ دنیا کی معرفت حاصل کرے زشتی اور پے ثباتی کو سمجھے آخرت کی کشش لطافت و ثبات اور تقا کے رموز کو سمجھے اور یہ سچے کے اب میں طلعت کس طرح انجام دوں کہ حق طاعت ادا ہو۔ یہ تمام گفتگو علم ہی سے تعلق رکھتی ہے چونکہ زہد بغیر علم کے محال، لہذا زاہد کو بھی عالم ہی کہیں گے اور ایسے زاہد وہ عالم ہو زاہدوں کے برتر ہو جو کہا جاتا ہے وہ درست ہے، لیکن ان دونوں کے فرق کی جانب توجہ نہیں کی کہ علم ظاہر کا عامل جب علم روحانی کی منزل پر پہنچا اور رب تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا تو یہ روحانی علم زہد اور علم ظاہری کے ثمرات سے ہی ہو گا اور ایسا عالم لاکھ زاہدوں سے برتر ہو گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک درخت لگایا، اس درخت نے پھل دیا تو ایسا درخت ان نلو درختوں سے بہتر ہو گا جو پھل نہیں دیتے۔ اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ درخت ٹرود نہ ہو سکیں۔ کیونکہ اس سلسلہ میں بہت سی آفتیں آتی ممکن ہیں جو ان درختوں کے ثمر آدھ ہونے میں مزام ہو سکتی ہیں اور دوسری مثال یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو سفر حج کے ارادہ سے گھر سے نکلا اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لی اور حرم کعبہ کی زیارت سے مشرف ہو گیا وہ شخص ان سنیکڑوں حجاج سے بہتر سمجھا جائے گا جو ابھی تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہیں۔ اور راہ میں ہیں۔ کیونکہ وہ اب تک اس خوف میں مبتلا ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچ نہ بھی سکیں گے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ ایک حقیقت ہزار شکوک سے بہتر

اور برتر ہے۔

امیر نائب کا استفسار اور اس کا جواب

امیر نائب نے اس موقع پر عرض کیا کہ حضرت! وہ لوگ جو اپنے ملک میں منظم نہیں ہو چکے۔ یہاں انہیں اپنے پونچے کی امید تو ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا امن اور خوف میں

بہت فرق ہے۔ اور یہ فرق سب پر ظاہر ہے اور اس فرق کی تفصیل اور توضیح کی کیا ضرورت ہے۔ موصوعہ گفتگو امن ہی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ امن کے درجات میں بھی بہت عظیم فرق ہے انبیاء سابقین پر حضور علیہ السلام کو جن وجوہ کی بناء پر افضلیت حاصل ہے ان میں سے ایک وجہ امن بھی ہے حالانکہ انبیاء سابقین بھی امن کے داعی رہے ہیں۔ اور خوف کی منزلہ سے گزر چکے ہیں لہذا وہی بات جس کا تذکرہ مابقی سطور میں کیا گیا ہے کہ اس کے مختلف درجات ہیں۔ آیت قرآنی ہے :-

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ۖ يَمْشِي فِيهَا مِنْهُمْ بَعْضٌ يَلْعَنُ بَعْضُ الْآخِرِينَ ۚ
(زخرف ۳۴)

(جس طرح امن کے سلسلہ میں درجات ہیں) عالم خوف میں بھی

عالم خوف کے مقامات

بہت سے درجات و مقامات ہیں جن کی نشاندہی ممکن ہے لیکن اس کے مقامات کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی نشاندہی ممکن نہیں۔ جب عالم خوف پر غلبہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کون راہ خدا میں کیا خرچ کر رہا ہے۔ ایک شخص راہ خدا میں تن کی باز لگاتا ہے تو دوسرا دھن قربان کر دیتا ہے اور کوئی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے! اسی طرح کوئی روزے رکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ تو دوسرا نمازوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ کوئی دینی کمیتیں پڑھتا ہے تو کوئی سو کمیتیں ادا کرتا ہے۔ اس طرح ان کی منازل کا تصور اور تعین کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کی نشاندہی ممکن ہے جس طرح قونیہ سے قیسرہ نام کی مسافت اور اس کی منزلیں متعین ہیں۔ مثلاً قیاد ایرخ، اور سلطانہ وغیرہ مگر انطالیجے سرنگ دریائی منازل کا تعین کرنا ممکن نہیں ان منازل کو صرف کشتی راہ ہی بیان سکتا ہے اور وہ ان منازل کے بارے میں بتاتا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ خشکی کے لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔

حضرت مولاناؒ کی یہ توجہ اور توضیح سنکر امیرِ نواب نے کہا کہ اس کشتیِ بمان کو کچھ تو بتانا چاہیے
کیونکہ لوگ اگر پورے طور پر نہ سمجھ سکیں گے تو یہی کچھ نہ کچھ ان کی سمجھ میں آجائے گا اور وہ اس سے استفادہ
کر سکیں گے۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ واللہ اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک شخص تاریک رات میں جاگ رہا ہے
اور یہ خیال کر رہا ہے کہ میں دن سے قریب ہوتا جا رہا ہوں (کچھ دیر کے بعد دن ہو جائے گا) لیکن اس کو
یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح دن تک رسائی ہو سکے گی۔ لیکن وہ دن کا منتظر ہونے کی وجہ سے دن کے قریب
پہنچ جاتا ہے۔

اسی طرح ایک شخص تاریک رات اور ابرِ آلود موسم میں ایک قافلہ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے لیکن
اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچا ہے۔ اور اب تک اس نے کتنی مسافت طے
کی ہے لیکن جب دن نکلتا ہے تو اپنی طے کردہ مسافت کا اندازہ کر لیتا ہے اور کسی جگہ پہنچ ہی جاتا
اسی طرح جو شخص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لئے آنکھیں ذرا دیر کو جھپکالیتا ہے تو
اس کا یہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ ”فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر اریہ“ (زال پ علم جس نے رائی کے
دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا وہ اس کی جزا پائے گا۔)

لیکن اگر باطن میں تاریکیاں اور حجابات ہیں تو پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی مسافت
طے کی ہے لیکن بعد میں حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ ”الدنیا من رعدۃ الاخرۃ“ جو کچھ یہاں
بوڑھے آخرت میں دی کاٹھڑے کے ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“

دو مقدس نبیوں کی سیرت کی جھلکیاں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں
دو مختلف عاداتیں تھیں۔ اولیٰ الذکر بہت ہنستے تھے۔
جناب یحییٰ علیہ السلام اکثر مصروفِ گم رہتے تھے۔ ایک

دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ خالقِ کائنات کا تدابیر
اور اس کے اسرار سے بے خوف ہو گئے ہیں جو اس طرح ہنستے رہتے ہیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جواب دیا کہ آپ رب العالمین کے کرم اور احسانوں سے غافل ہونے کے سبب روتے ہیں ؟

اس موقع پر ایک عارف کامل نے حضرت مولانا سے سوال کیا۔ ان دونوں مقدس نبیوں میں کون بلند مرتبہ پر فائز ہے؟ مولانا نے فرمایا اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تعلیم فرمادیا ہے۔ (حسنہ ربی ظنا یعنی انا عندہ بنی عبدی بنی میں آنجی ام کظ بندہ من است۔ ہر بندہ کے ساتھ میری ایک صورت اور میرا خیال ہے۔ اور جو کوئی جس جگہ میرا خیال کر نہ لے میں اس جگہ ہوتا ہوں۔ میں بندہ کا وہ خیال ہوں جہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس حقیقت سے بیزار ہوں جہاں حق نہ ہو۔ اے میرے بندو! اپنے خیالات کو پاک کر دو، کیونکہ تمہارے ہی خیالات میری جگہ اور میرا مقام ہیں۔ یعنی بندہ میرے بارے میں جو خیالات رکھتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری رافت و کرم کا خیال کر کے کہتے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میرے غضب سے ڈر کر کہتے ہیں۔ ایک نے میرے لطف و کرم کا خیال کیا اور ایک نے میرے غضب و گرفت کا خیال کیا۔ دونوں حق پر ہیں۔ پس اپنے خیال کو پاکیزہ بناؤ کہ یہی میرا مقام ہے۔

اب تم خود کو آزماؤ کہ رونے اور ہنسنے، روزہ و ناز، خلوت و جلوت میں کونسی چیز تمہارے لئے زیادہ نافع ہے۔ اور تمہارے احوال میں کونسی چیز زیادہ درست اور موزوں ہے اور کونسی کیفیت تم کو ترقی کی جانب لے جاتی ہے۔ لہذا اسی کو اختیار کرو۔ "استفت قلبک وان افتاک المفتون" (حدیث) اپنے دل سے بھی سوئی لے اگر مفتیوں نے فتویٰ دے کہ معزی اعتبار سے مفتی خود تیرے اندر پوشیدہ ہے۔ اور مفتیوں کے فتویٰ کو اپنے نفس کے سامنے پیش کر اور جو کچھ وہ فتویٰ دے اس کے مطابق عمل کر۔ اور یہ بات ایسی ہی ہے جس طرح کہ طبیب بیمار کے پاس آتا ہے تو وہ تمہارے اندر وہی طبیب پوچھتا ہے اسی اندر وہی طبیب کو مزاج سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے اندر قوت مدافعت اور قبولیت ہے۔ یہ وہی طبیب تم سے دریافت کرتا ہے کہ اس مضمون کو مولانا نے مفتوی و سنت اول میں "دل نہادن مرد عرب برالمتاس" کے زیر موضوع بیان فرمایا ہے۔

نفلان چیز کھائی جی اس سے تم کو طبیعت میں فرحت محسوس ہوئی یا گرانی؟ پھر اس کی تشخیص دہی ہوتی ہے۔ اندرونی طبیب تشخیص کرتا ہے اور اسی کے مطابق بیرونی طبیب کی تجویز ہوتی ہے۔ لہذا اصل طبیب خود نہائے اندر موجود ہے جس کو ہم نے مزاج سے تعبیر کیا ہے۔ جب یہ اندرونی طبیب نیفک ہو جاتا ہے تو مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور اس ضعف کی وجہ سے ہر چیز کو وہ معکوس دیکھتا ہے۔ ہر چیز کو کج دیکھتا ہے مثلاً شکر کو تلخ اور سرکہ کو میٹھا سمجھنے لگتا ہے۔

ایسی حالت میں ہم بیرونی طبیب کے محتاج ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ علاج معالجہ کرے اور پرانی طبیعت اور کیفیت عود کر آئے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اندرونی طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تشخیص کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی سنوی مزاجی کیفیت ہے اور جب اندرونی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے اور جو اس باطنی جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ پس انبیاء علیہم السلام اور اولیاء جلیب باطنی ہیں اور وہ مزاج کی معادنت کرتے ہیں تاکہ اس کا دل اور دین مستقیم ہو جائے۔ ”ارنی الاشیاء کما ہی“۔ مجھے اشیاء اس طرح دکھا جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں (ان کی معادنت سے انسان حقیقت بین بن جاتا ہے)۔

انسان کیا ہے

انسان ایک عظیم چیز ہے اس کے اندر ہر چیز مکتوب ہے لیکن حجاباً اور دنیاوی ظلمات اس کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں اس علم کا مطالعہ کرے۔ ان مصروفیات کے حجابات اور تاریکیاں بہت ہیں۔ دنیا کی مختلف النوع تدبیریں، جلیبہا، دنیا کی آرزوئیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن تمام حجابات اور ظلمات کے باوجود (جو اسے گھیرے ہوئے ہیں) پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے اور حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔

غور کرو اور دیکھو کہ جب یہ حجابات اور ظلمتیں اور پردے ہٹ جاتے اور دہ درہ ہو جاتے ہونگے تو وہ کیا کیا معلوم کر لیتا ہوگا۔ اور پھر خود اپنی ذات سے کتنے علوم پیدا کر لیتا ہے۔ آخر یہ حجاب سماری، تجارتی، لہاری، سار کا کام، علم نجوم، طب وغیرہ۔ اور حروف کی اقسام جو شمار و ان ازہ سے زیادہ ہیں۔ وہ تمام کے تمام انسان کے ہی پیدا کر دہ ہیں اور اسی سے ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ تمام

علوم و فنون پتھروں اور ڈھیلوں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔

ایک اور بات جو مشہور ہے کہ کوئے نے انسان کو مردہ دفن کرنے کی تعلیم دی۔ یہ بھی انسانی تعلیم کا عکس تھا جو ایک پرندے سے ظہور میں آیا۔ انسانی ضرورت نے اس کو یہ فن سکھایا کہ حیوان انسان ہی کا جزو ہے اور جزو کو کل تعلیم نہیں دے سکتا۔

مثال سے اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک شخص لکھنا چاہتا ہے لیکن معروف طریقے کے خلاف وہ قلم کو بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اگرچہ قالب مطمئن ہوتا ہے لیکن ہاتھ اس کا لرزتا ہے پھر بھی وہ دل کے حکم پر بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے۔

امیر نائیب نے کہا کہ مولانا ہمیشہ بلند پایہ گفتگو کرتے ہیں۔
مولانا نے امیر کی یہ بات سن کر فرمایا گفتگو اہل سخن سے کبھی منقطع
نہیں ہے۔ اور بات ہمیشہ اہل سخن تک پہنچتی ہے۔ اور

امیر نائیب کے مولانا کے
بارے میں تاثرات

اس کے ساتھ متصل رہتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پت جھڑکے موسم میں اگرچہ درختوں پر برگ و بار نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ مصروف کار رہتے ہیں۔

موسم سرما آمدنی کا موسم ہے جب کہ موسم گرما خرچ کا موسم ہے۔
اور آمدنی کوئی نہیں دیکھ پاتا جب کہ خرچ پر سب کی نظریں پڑتی ہیں

موسم کی کیفیات

جب کوئی شخص مہانوی کو مدعو کرتا ہے اور ان کی مدارات پر اخراجات کرتا ہے تو سب کی نظریں پڑتی ہیں۔ لیکن دیکھنے والوں کو اس کی آمدنی کا کوئی احساس نہیں ہوتا جو تھوڑی تھوڑی پس انداز ہوتی رہی تھی۔ اس طرح دیکھنے والے کو یوں احساس نہیں ہوتا کہ اصل چیز آمدنی ہے اور اخراجات آمدنی کے بل بوتے پر ہی ہوتے ہیں۔ مولانا جو دایا جس چیز سے تعلق خاطر ہوتا ہے ہم ہمیشہ اس کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ اور اس سے مصروف گفتگو رہتے ہیں۔ خواہ غیر ملکی کا علم ہو یا خوشی کا یا حضوری کی کیفیت ہو۔ اور اگر اس سے مصروف پیکار بھی ہوں اور ایک دوسرے پر نہ بادی بھی کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ مصروف کلام ہی ہوتے ہیں۔ اور ہم اس کے تشریب ہی ہوتے ہیں۔ اور اس سے جدا نہیں ہوتے۔ اور جب تک تھکنا نہ دے

میں تو ہادی تھی میں انکو کا خوشہ ہونامہ ہے۔ اگر یقین نہیں تو منہ کی کھول کر دیکھو کہ وہ مونہ ہی نہیں بلکہ عمدہ اور نفیس قسم کے موتی ہیں۔ (یعنی ہمارے ظاہری غضب بابہ استغاثی میں بھی درپردہ ہیرانی اور انکساف ہوتا ہے)

اہل علم کیسے کیسے معارف بیان کرتے ہیں

تہنہ دیکھا ہے کہ صاحبانِ ہم و بعیرت نظم و نثر میں کیسے
کیسے لطیف نکتے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا جو میلان طبع اس
طرف ہے اور ہماری جانب وہ جو توجہ ہیں وہ معارف و حقائق

اور حصولِ موغلت کی بنا پر نہیں ہے اس نوع کی چیزیں تو ہر جگہ موجود ہیں! اور بہت دائرہ میں پس جس وجہ
سے وہ ہمیں دُست رکھتا ہے۔ وہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اور وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہے اور وہ چیز اس کو
دوسروں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

بادشاہ کا مجنوں سے استفسار

ایک بادشاہ نے مجنوں کو بلا کر اس سے کہا کہ اے مجنوں
تجھ کیا ہوا ہے۔ اور تجھ پر کیا افتاد چڑھی ہے جو تو اپنی
روحانی کے درپٹے ہے۔ اور خاندان، اعزہ، اقربا سب کو چھوڑ کر خاناں برباد ہوا ہے۔ اور تباہ حالی کو
اپنا لیا ہے۔ تو نے لیلیٰ میں کیا دیکھا ہے اس میں تجھے کیا خوبی نظر آئی ہے۔ دیکھ میں تجھے دکھاؤں کہ حسن و جمال
کیا ہوتا ہے اور حسین کسے کہتے ہیں۔ میں ان حسینوں کو تجھے بخش دوں گا اور حسن و جمال کے ان پسکروں کو تیرے
خوالہ کر دوں گا!

اس کے بعد بادشاہ نے یہی حسین و جمیل دو شیرازوں کو بلایا اور مجنوں کے سامنے پیش کر دیا لیکن
مجنوں نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں کی اور نہ گردن اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، بس خود کو دیکھتا رہا۔ بادشاہ
نے کہا مجنوں یہ کیا ہے؟ گردن اٹھا اور انہیں دیکھ! مجنوں نے کہا مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کیونکہ لیلیٰ کے
عشق کی تلوار مجھ پر کھچی ہوئی ہے جیسے ہی میں اپنا سر اٹھاؤں گا لیلیٰ کے عشق کی تلوار سر قلم کر دے گی۔
مجنوں لیلیٰ کے عشق میں اس قدر مستغرق تھا۔ اور اس حال کو پہونچ گیا تھا کہ اس کے سوا اور کسی کی طرف
گردن اٹھانے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ اور لیلیٰ کا عشق اس کے لئے شمشیر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

جو اسے کسی دوسری جانب گردن اٹھانے ہی نہیں دیتا تھا۔ آخر ان حسین کینزوں کے لب و زخار چشم و ابرو تھے۔ جن کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ لیکن مجنوں نے لیلیٰ میں آخر کیا بات دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ مہوت ہو کر رہ گیا تھا (دی بات امیر میری ذات میں دیکھئے ہیں جس کے باعث وہ دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہیں)۔

فصل

خدمت خلق ہی اصل شئے ہے

مولانا نے امیر پروانہ سے فرمایا۔ ہم سب اے مشتاق ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تم مخلوق الہی اور رعایا کی فلاح میں مشغول ہو اس لیے ہم دوری کی مشقت برداشت کر لیتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ رعیت و دبیر ہی دہشت اب باقی نہیں رہی۔ اس لئے آئندہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا مولانا نے فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ یا میں تمہارے پاس پہنچوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے (دو نو باتیں یکساں ہیں) تمہارے لطف و کرم سے یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ رحمتیں نہ رحمتیں نہیں ہیں بلکہ رحمت میں لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم آج کل خیرات و حسنات میں بہت مشغول ہو (رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو) لہذا ہم خود تمہاری ملاقات کو آئیں گے۔

بہر حال اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص عیالدار ہے اور دوسرا عیالدار نہیں ہے تو اس سے لیکر اس کو جسے ہے میں (الداد سے حکومت جزیہ۔ زکوٰۃ اور عشر وصول کر کے اس بے عیال کو دیتی ہے) لیکن ظاہر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیالدار سے لیکر غیر عیالدار کو دینے کے کیا معنی؟ لیکن حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ صاحب العیال خود اس صفت کا حامل نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ صاحب ل حضرات میں ایک صفت ہوتی ہے اگر وہ کسی پنہاں مصلحت کی وجہ سے کسی کو مارتا ہے اور اس کے سر کو ناک کو امنہ کو زخمی اور لہو بہان کر دیتا ہے تو ظاہر میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیٹنے والا مظلوم ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے اور مارنے والا درحقیقت مظلوم ہے اور وہ پیٹنے والا ظالم ہے۔ اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ مارنے والا ایک نعمت مہنا

لا حاصل ہے اور مستغرق حق ہے پس مارتے والا دراصل مالک حقیقی ہے اور (بظاہر) مارتے والے کا عمل حق تعالیٰ کا عمل تھا۔ اس لئے اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تعالیٰ ظالم نہیں ہے جس طرح رحمت عالم و عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جنگ و جدال کیا اور اس جنگ و جدال میں کافروں کا خون بہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے غزوات فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں تھے حقیقت میں ظالم وہ کافر تھے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم تھے۔ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک مغربی شخص ہے جو مغرب میں مقیم ہے اور متول اور صاحب زرہ دھما رہے۔ اور ایک مشرق کا رہنے والا ہے۔ وہ مغرب میں آیا ہے۔ بظاہر اسے مسافر کہنا چاہیے لیکن حقیقت میں وہ مسافر غریب (انہیں کہ یہ دنیا ایک گھر کی طرح ہے اب اگر کوئی گھر کے ایک کونہ سے دوسرے کونہ میں چلا جائے تو وہ مسافر نہیں کہلاتا۔ البتہ اگر وہ مغربی شخص جو صاحب جو اہر ہے (بغیر تجارت و کاروبار) گھر سے باہر نکلے تو اس کو مسافر کہہ سکتے ہیں جس طرح فرمایا کہ "الاسلام بداعتراف" (بدالاسلام غریب) اسلام کی ابتداء مسافرت سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرق کی ابتداء مسافرت سے ہوئی (المشرق بداعتراف) جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (کفار کے مقابلہ پر) جو کشت و خون فرمایا اور غزوات میں مشغول ہوئے تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں تھے بلکہ درحقیقت وہ کافر ہی ظالم تھے۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم اس کو اس مثال سے سمجھو کہ مغرب کا ایک صاحب کمال باشندہ ہے اور ایک یہ مشرقی یا مشرقی کو غریب نہیں کہا جائیگا کیونکہ وہ مشرق سے مغرب میں آیا ہے۔ (دوران سفر اس نے اپنی ضروریات کی کفالت کی ہے)

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ و جدال میں (تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوئی تب بھی آپ مظلوم تھے اس کے برخلاف دوسرے

مظلوم کون ہوتا ہے؟

غزوات میں آپ نے جب اپنے دشمنوں کو شکست دی اس وقت بھی آپ مظلوم تھے کیونکہ وہ دشمنوں حالتوں میں حق آپ ہی کے ساتھ تھا۔ اور مظلوم وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ حق ہو۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیرانِ بدر کی حالت پر رحم آیا تو وحی الہی آئی :-

سہ شہزی دفتہ اول جواب گفتے علی رضی اللہ عنہ کے زیر عنوان اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

کہلے اسیر و اگر تم اسیری کی حالت میں پابند سلاسل ہوتے ہوئے نیک نیت رکھو تو حق تعالیٰ تمہیں ربائی عطا فرمائے گا۔ اور تمہارے نقصانات کی تلافی فرمائے گا۔ بلکہ اس سے دو گنا دے گا۔ اس کے علاوہ آخرت میں دو اور خزانے عطا فرمائے گا۔ ایک وہ جو تم سے لے لیا گیا اور ایک آخرت کا خزانہ۔ آخرت میں غفران و رضوان عطا فرمائے گا۔ اس کی توفیق خیر اور عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا زاہد ارشد اس کرمیر نے دریافت کیا کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ توفیق اور خیر اس کے عمل سے ہوتی ہے یا عطائے الہی کے باعث ہوتی ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ عطائے الہی اور توفیق الہی ہے لیکن حق تعالیٰ نے اپنے انتہائی لطف و کرم سے اس کی نسبت بندہ کی طرف کر دی ہے (وہ توفیق اور عمل کی نسبت بندہ کو عطا فرمادیتا ہے) اور فرماتا ہے یہ دونوں تیری طرف سے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے۔ ”جن ائو بعا کا نوا یعمدون“۔ (یہ اچھا بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے ہو)۔ جب اللہ تعالیٰ ایسا لطف و کرم فرماتا ہے تو جو کوئی طلب حقیقی کے ساتھ اس خالق و مالک کی جانب رجوع ہوگا وہ مطلوب کو پائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ طلب بغیر ریسہ و رہنما کے نہ ہو۔

**طلب مقصود کیلئے واسطہ
اور وسیلہ ضروری ہے**

جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا ئے نیل میں راستہ بنا لیا راستہ کہ اس سے

گرد آٹھ رہی تھی۔ اور انہوں نے اس کو عبود کر لیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انکاری ہوئے (تبعاً با لہی میں گھر گئے) تو چالیس سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں رہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: ”اربعین سنۃ یتھون فی الکمر بنی“ (مائدہ ۴) وہ چالیس سال تک زمینوں میں بھٹکتے رہے۔

اس طرح سالار ان کے امور کا ہنگام اور ان کے مصالح کا جویا اور ان کے امور میں کوشاں رہتا ہے۔ اور اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ قوام افراد ملت اس کے مطیع و فرمانبردار اور اس کے تابع فرمان ہیں اس کوشاں سے اس طرح سمجھو کہ شکر الیلہ فوجی امیر کے فرمانبردار اور اس کے مطیع ہوتے ہیں تو امیر ان کی

فلاح و صلاح کی سوجنا ہے لیکن جب یہ لشکر کی امیر کی اطاعت سے منہ موڑ لیں تو وہ کیونکر ان کی صلاح و فلاح کی سبب توجہ کرے گا۔ اور اپنی عقل ان کی بھلائی میں استعمال کرے گا۔

جسم انسانی اور عقل

بسی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ عقل جسم انسانی میں امیر اور قائد کی طرح ہے اور جب تک جسم کی رعایا اس کی مطیع اور فرمانبردار رہتی ہے تو تمام کام بحسن و خوبی انجام پاتے رہتے ہیں لیکن جب وہ مطیع نہیں رہتے تو فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھو جب کبھی پر شراب کا نشہ طاری ہو جاتا ہے تو جسم کی رعایا یعنی اس کے اعضاء ہاتھ پیر اور زبان وغیرہ کس طرح فساد برپا کرتے ہیں۔ دوسرے روز جب شراب کا نشہ اترتا ہے تو اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے نشہ کی حالت میں ایسا کیوں کیا؟ کسی کو مارا، کسی کو کالی دی اور ایسی حالت میں اصلاح اس وقت ممکن ہے جب کہ اس خطہ میں کوئی سہ راہ یا کوئی نگران موجود ہو جس کی نگرانی کو سب قبول کر لیں۔ پس عقل اسی حالت میں اپنی جسمانی رعایا کی اصلاح حال کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے جب کہ تمام اعضاء اس کے مطیع ہوں۔ مثلاً اگر کہیں جانے کا ارادہ ہو تو جب تک پیر مطیع نہ ہوں گے یہ عمل ناممکن ہو گا اور عقل کو چلنے کا خیال بھی نہ آئے گا۔

یہاں یہ بات ظاہر ہوئی کہ جس طرح عقل جسم انسانی میں امیر اور قائد کی طرح ہے اسی طرح دنیا کی دوسری مخلوقات میں بھی عقل و دانش اور علم و نظر رکھنے والے ہیں۔ اور اپنی نسبت ان خوبیوں اور صفات کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن مثالی دنیا میں یہ تمام صفات رکھنے والے ایک جسم کی طرح شمار ہونگے اور ان میں مجموعی طور پر کار آمد اور فیصلہ کن عقل ہی ہوگی۔ اور اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ امیر کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کا اتباع نہیں کرتے وہ ہمیشہ پریشانی اور بے بسی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن جب امیر کی اطاعت اور اس کا اتباع کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں! اور اپنی عقل پر تکیہ نہیں کرتے، گویا کہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ جو کچھ امیر و قائد نے کہا ہے ان کی عقل کی مدد سے وہاں تک نہ ہو اس لئے ان کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ امیر و قائد کا اتباع کریں جس طرح ایک بچہ کو درزی کی مشاگردی میں دیا جاتا ہے تو اب اس شاگرد کا یہ فرض ہے کہ وہ استاد کے احکام کی تعمیل کرے۔

اگر وہ کرتے سینے کو تو وہ اس کو سیٹھے اگر وہ پائیجامہ سینے کو بچے تو وہ اس کو سیٹھے۔ اگر وہ کپڑے سینے کا فن سیکھنا چاہتا ہے تو اسے ہر حالت میں اپنے استاد کا حکم ماننا ہوگا اور اپنی رائے اور اختیار کو چھوڑنا ہوگا۔

ان تمام مشیلوں کے بعد حضرت مولانا نے فرمایا:۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اطاعت و منہ زبانی میں ایسی ہی حالت پیدا کرے اور ایسی کیفیت صرف اس کی عنایت سے پیدا ہو سکتی ہے جو ہزاروں کوششوں سے برتر و بالا ہے۔
ارشادِ ربانی ہے: ”لِیْلَةِ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ“ (سورۃ قدر پارہ ۴) شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اور اس سلسلہ میں یہ بات اس سلسلہ کی دوسری کڑی ہے کہ ”عَنْ بَرٍّ مِنْ حَبَابَاتِ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الشَّقَلِیْنَ“۔ ذاتِ باری کی جانب ایک کوشش دو دنوں جہالوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ جب اس کی عنایت ہوتی ہے تو اس کے مقابلہ میں ہزار جہد و جہد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی (حالانکہ کوشش اور جہد و جہد کا جذبہ بہتر ہے لیکن عنایتِ الہی کے آگے سچ ہے)

یہ سن کر امیر پروانہ نے کہا کہ کیا عنایتِ الہی سے جہد و جہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ مولانا نے

کوشش عنایت کا نتیجہ ہوتی ہے
فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہے کیونکہ جب عنایت (بندہ کے) شامل حال ہوتی ہے تو جہد و جہد کا جذبہ خود بخود (اس کے اندر) پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلمات گہوارہ میں ادا فرمائے تھے۔ تو کیا اس میں ان کی کوشش شامل تھی؟ ”اِنِّیْ عِبْدُ اللّٰهِ الْاَتْنٰی الْکِتَابِ“ (مریم ۲۷) میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی تسکیمِ مادر ہی میں تھے۔ لیکن اس کی (اللہ تعالیٰ کی) تعریف و توصیف کرتے تھے پس یہ سب کچھ عنایتِ الہی تھی۔ جہد و جہد کا یہاں نام بھی نہیں تھا۔

ماہِ شوال و فستہ سوم تمنا کر دینِ باری و ماریات مقامِ بشریت کے تحت عنوان اشعار اسی مضمون سے مطابقت رکھتے ہیں۔

سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ

ان دُومقدس انبیاء کرام علیہما السلام کے تذکرہ کے
بعد مولانا نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مرتبہ

کوشش اور جدوجہد کے بغیر عطا ہوا تھا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔ ”وَمِنْ شَرَحِ اللَّهِ صِدْقَهُ لَنَا لِلْإِسْلَامِ“
(ترجمہ ۳) ”موجس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لئے کھول دے۔“

مولانا نے فرمایا: اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فضلِ خداوندی کو اولیت حاصل ہے۔ جب بندہ ضلالت اور
گمراہی سے دور اور خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے تو یہی فضلِ حق اور عطائے محض بندہ پر ہوتی ہے ورنہ
حضور علیہ السلام کے لعین قریب رہنے والوں کے ساتھ یہی کیفیت کیوں نہ پیدا ہوئی۔ حضرت مولانا نے
فرمایا کہ اس فضلِ الہی کے بعد جزا کی منزل آتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسی کہ آگ کی پہلی چنگاری
تو یہ شکلِ عطیہ ہے لیکن جب تم نے اس چنگاری کے سلسلے روٹی رکھ دی جو اس چنگاری کو پروان چڑھانے
تو یہ فضل اور جزا ہے کہ اب اس روئے کے سبب وہ چنگاری شعلہ زن ہو جائے گی۔ ورنہ انسان تو اپنی
خلقت اور شہرت کے پہلے مرحلے میں نہایت کمزور اور ضعیف ہے ”خلق الانسان ضعیفا“ (نساء ۵)
انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

جس طرح کہ پتھر اور لوہے کی رگڑ سے چنگاری نکل کر کپڑے کو جلا دیتی ہے اس چنگاری کی ابتداء
بہت کمزور تھی لیکن جب تم نے اس چنگاری کو نہیں بجھایا اور اس کو تقویت ملی تو اب یہ ایک عالم کو جلا سکتی
ہے۔ یہ جغیر سی چنگاری بہت عظیم آگ بن جانے لگی۔ (فضلِ خداوندی نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
کرم سے نوازا اور عطائے بعد فضل فرمایا۔ تو آپ کی شان ایسی ہو گئی کہ فرمایا ”انک لعلیٰ خلق عظیم“
(قلم ۱) بیشک آپ خلقِ عظیم کی منزل پر فائز ہیں۔ میں (مؤلف ملفوظات) نے امیر پروانہ سے کہا کہ حضرت
مولانا آپ کو بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ امیر پروانہ نے فرمایا کہ (افسوس) میری حاضری بقدر اس
دوستی کے نہیں ہے۔ اور نہ میری گزارشات اس التفات کے بقدر ہیں بسنچ کچھ خیال میں آتا ہے کہہ دیتا
ہوں۔ خدا کو اگر منظور ہو تو یہ تھوڑی باتیں بھی نافع بن جائیں گی۔ اور ان باتوں کو لوگوں (حاضرینِ مجلس)
لے اس سلسلے میں بہتوں کی مثال دی جاسکتی ہے جو دل سے سرکار کی رسالت کے تو قائل تھے۔ مگر بوجہ
انے ایمان کا اظہار نہ کر سکے۔

کے دلوں میں راسخ فرمادے گا۔ اور بہت زیادہ نفع پہنچے گا۔ اور اگر اس کی منشاء و مرضی نہ ہو تو لاکھوں باتیں کہو۔ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دل میں بھی وہ مرتب نہیں ہو سکتیں جس طرح آگ کی چنگاری پکڑے پر پڑے اگر حق تعالیٰ چاہے تو یہی چنگاری تعویذ حاصل کر کے آگ بن جاتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو تو چنگاریاں بھی پکڑے۔ یہ سوچ کر بھگ جائیں۔ اور ان کا کچھ بھی اثر نہ ہو۔ وَثَّقُوا الْجَنُودَ وَالسُّيُوتَ وَالْأَرْضَ۔ (فتح علی آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے حکم سے قلعہ فتح کیے جاتے ہیں۔ (دل مسخر کیے جاتے ہیں) اور ان پر متبہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا حکم ہو کہ اتنے ہزار کا لشکر لے جاؤ اور اس کا محاصرہ تو کر لیکن قبضہ نہ کرو۔ تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ایک سوار کے لئے حکم ہو تو وہی ایک سوار قلعہ فتح کر لیتا ہے۔ اس کی قدرت کا ادنیٰ اگر شہ ہے کہ فرود جیسے سرکش اور متماد بادشاہ پر پھر کو تسلط فرما کر فرود کی ہلاکت کا سبب بنایا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے استوی عند العارف الدانق والدینار والاسد والشیث۔ عارف کے لئے کوڑی اور دینار اور ثقی برابر ہیں۔ اگر مشیت الہی ہو اور کوڑیوں میں برکت عطا فرمائے تو ایک کوڑی ایک لاکھ دینار کا کام بنے۔ اور ایک لاکھ دینار سے وہ برکت اٹھائے تو وہ لاکھوں دینار کوڑی کا کام بھی نہ کریں گے۔ اسی طرح نبی کو اگر وہ کسی پر حملہ آور کرے تو وہ اس کو اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے جس طرح پتھر نے عمرو کو ہلاک کیا تھا لیکن وہ چاہے تو شیر کو فیتروں کی سواری بنا دیے اور شیران سے لڑاں دتر ساں ہے۔ چنانچہ شیر بہت سے فیتروں کی سواری میں رہا ہے۔ اور ایک مثال یہ کہ نادر فرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا تھا۔ اور اس کو ان کے لئے گل و گلزار میں بول دیا تھا۔ کیونکہ مشیت الہی اس کی منتقاضی نہیں تھی کہ وہ آگ جناب ابراہیم کو نقصان پہنچائے۔

بزرگوں کی باتیں جمعیت خاطر سے سنی جائیں۔

حاصل کلام یہ کہ جب یہ بات متحقق ہو گئی کہ تمام امور مشیت الہی پر موقوف ہیں۔ اور سب اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہیں۔ لہذا ہم اللہ رب

العلین سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ باتیں توجہ اور دل لگا کر سنیں گے۔ کیونکہ توجہ اور دل لگا کر سننا مفید اور کار آمد ہے۔ اگر باہر کے چور اگر اس دروازے کو کھولنا چاہیں (کہ دروازہ کو کھول کر اس مال کو چرائیں)

تو وہ اس دردِ ازلہ کو نہیں کھول سکیں گے جب تک ان کا کوئی رشتہ باطن میں موجود نہ ہو جو ان کے داخلہ کے لئے دل کا دروازہ کھول دے۔ یوں باہر سے کوئی لاکھوں باتیں کرتا ہے جب تک کہ کوئی تصدیق کر لیا لائے ان کے سینہ میں موجود نہ ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب تک بیج میں نمونہ کا مادہ نہ ہوگا۔ اس پر سے ہزار سیلاب گزر جائیں تو بھی اس میں نمونہ پیدا نہ ہوگا۔ اول بیج میں تری اور نمونہ کی صلاحیت چاہیے۔ تاکہ وہ بیرونی عوامل سے استفادہ کر سکے۔

نور اگر صد ہزار غمگین ہو
جسز کہ بر اصل نور نہ نشیند

نور اگر لاکھوں کو دیکھے تب بھی وہ اسی جگہ متمکن ہو گا جس کی اصل بوری ہے۔

اگر ساری دنیا منور ہو جائے لیکن اگر آنکھ میں نور نہیں ہے تو وہ اس نور کو نہیں دیکھ سکے گی۔

اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اصل قابلیت دی
نفس کی صلاحیت ہی اصل ہے | ہے جو نفس میں ہے۔ لیکن نفس در درج بھی دو چیزیں

ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ نفس عالمِ خواب میں کہاں کہاں پہنچتا ہے لیکن روح جسم میں موجود رہتی ہے۔ مرنے پر سیر کرتا ہے۔ اور اس حالت میں کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "من عرف نفسه فقد عرف ربه" جس نے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس کو رب کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اس جملہ میں نفس کی معرفت کے بارے میں کہا گیا ہے روح کی معرفت کے بارے میں نہیں فرمایا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ نفس کی بابت ہے جب بھی یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس محل پر نفس کی شرح کریں تو اس سے بھی نفس عام سمجھا جائے گا۔ چونکہ سارے اس نفس کے بارے میں (من عرف نفسه فقد عرف ربه) کہا گیا ہے نہیں جانتا کہ کیلے؟

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ میں ایک چھوٹا آئینہ لیں۔ اس آئینہ میں ہر چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اچھی ہو یا خراب نظر تو آئے گی۔ ایسا کیڑوں ہوتا ہے اس کی کیفیت کا بیان کرنا محال اور ناممکن ہے کیونکہ آئینہ کا تو خاصہ یہی ہے کہ وہ چیز کو منعکس کر دیتا ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ ایسا

کیوں کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کانٹا رکھ دیا جائے تو کانٹا ہی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک اور ہی دنیا ہے اور وہ الگ اس لیے ہے کہ ہم اس کو طلب کریں اور جو سرشتیں اس میں پوشیدہ ہیں ان کو حاصل کریں۔ کیونکہ انسان کے حصہ میں وہی خوشیاں آتی ہیں جو حیوانیت سے متعلق ہیں۔ اور حیوانی قوت ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور آدمی ہی اصل ہے یعنی انسان جو، اس سرشتوں کی دنیا میں رہنے والا اور کاہش میں ہے کہ کھٹکتے کھٹکتے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان حیوانِ ناطق ہے۔

آدمی دو چیزوں کا مرکب ہے | اس طرح آدمی دو چیزوں کا مجموعہ ہے اس دنیا میں اس کی ذات میں جو قوت حیوانی ہے وہ اس

کی شہوات اور آرزوئیں دلائیں ہیں لیکن جو اس کا خلاصہ اور اصل ہے یعنی انسانیت اس کی غذا علم حکمت اور دیدار الہی کی خواہش ہے۔ آدمی کی قوت حیوانی حق سے گریزاں ہے اور اس کی انسانیت دنیا سے گریزاں ہے! اسی بناء پر کہا گیا ہے: ”فمنکم کافر و منکم مؤمن“ (نہان ۱۷) تم میں کافر بھی ہیں اور مؤمن بھی۔ اور اس دو میں دو تمیزیں برسرِ پیکار ہیں۔ یعنی حیوانیت اور انسانیت۔

تماجحت کر ابوہریرہ دارو دوست

دیکھئے خوش بختی کس کے لئے ہے اور وہ درست کس کو پسند کرتا ہے؟ !

سوز و گداز کے مناظر اور مثالیں

یہاں شک و شبہ کے لئے کوئی مقام نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک دنیا ہے سر مل ہے (موسم سرما کی دنیا ہے) اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جہادان کو جہادان کیوں کہا جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کوہ و دمن، پتھر وغیرہ سب کے سب متحد ہیں۔ اگر نہ، موسم گرما نہیں ہے تو پھر تمام عالم متحد کیوں ہے؟ عالم کے ایک معنی بسیط (غیر مرکب) ہے وہ ہماری نظر میں (اصل حقیقت کے ساتھ) نہیں آسکتا، صرف اس کے اثرات ہم سے اس کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم اس کے اثرات سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ موسم سرما کی ہوا ہے۔ پس ان اثرات کے پیش نظر

ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا ماہ دے کا موسم ہے کہ تمام چیزیں منجمد ہیں دیکھ موسم دے میں شدت سرما سے تمام چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں لیکن یہ دے عقلی ہے۔ دے حسی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فنا کی ہوا آئے گی تو یہ تمام پہاڑ پگھل جائیں گے۔ اور تمام دنیا فنا ہو کر پانی پانی ہو جائے گی جس طرح جب ماہ نور آتا ہے تو تمام منجمد اشیاء پگھل جاتی ہیں۔ پس قیامت کے دن جب با دفنا چلے گی تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے لشکر کا حصار تہارے گرد کرے گا تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ تہارے لئے حصار اور محاذ الفین کے لئے سدا رہ بن جائے جس کی وجہ سے تہاری حفاظت ہو اور دشمنوں کے نقصان کا سبب بنے۔ یعنی اھل اندرون کے لئے یہ تہارے بیرون دشمن کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی بھلا کیا حقیقت ہے؟

کیا تم۔ بغور نہیں کیا کہ کینے ہزار کافر دیکھا، کافر بادشاہ کے اسیر ہیں اور وہ کافر بادشاہ اپنے خیالات کا اسیر ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل عامل اندیشہ و خیال ہے جب ایک شخصیت دمکدر اندیشہ کے اسیروں کی تعداد کئی ہزار محاذی ہو تو وہاں بے پایاں اندیشے ہوں تو تسوڑ کر دو کہ دبا کیا عالم ہو گا کیسی عظمت اور کیسا شکوہ ہو گا؟ اور کس طرف دشمنوں پر فہر مسلط ہو گا اور کس طرح دنیا کو تسخیر کیا جائے گا؟

جب ہم واضح طور پر یہ دیکھیں کہ لاکھوں سوزیوں اور بے حد حساب لشکر جو صحرا صحرا جنگل جنگل پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ایک شخصیت کے اسیر ہیں اور وہ شخصیت اندیشہ حقیقہ کی اسیر ہے اس طرح یہ تمام عالم ایک اندیشہ حقیقی و خیالی کا اسیر ہوا اور اندیشے بے حد حساب عظیم و خطرناک و قدرتی ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عامل اندیشہ و خیال ہی ہوتے ہیں مادہ سوزیوں اس کی تابع اور آلہ کار ہیں اور بغیر اندیشہ و خیال کے وہ محفل اور منجمد ہیں اس طرح جو شخص سوزن کو دیکھے گا وہ بھی جماد ہی کی طرح ہو گا اور عالم منجمد میں اس کے لئے کوئی راہ نہیں ہو گی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر پہ وہ سو سالہ معمر شخص کی طرح ہے لیکن ذہنی طور پر وہ نابالغ اور بچہ ہے کہ عالم منجمد میں اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں

مولانا نے فرمایا ”جہاد من الجہاد الا صغریٰ“
 الجہاد الا کبیر“ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانب

لوٹے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا جہاد الا کبیر ہے لیکن اب ہم اندیشوں اور تخیلات سے
 شکر سے برسرِ پیکار ہیں تاکہ نیک اندیشی اور خیالات جہاد الا کبیر پر غالب آکر ان کو نیست و نابود کر دیں
 اور سچ حاصل کر کے ان کو بدی کی مملکت سے نکال باہر کر دیں اس طرح یہ بھی جہاد الا کبیر کہلائیگا۔

فکر کی خنثیت

اب جنگِ فکر کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ بغیر بدن کے
 واسطہ کے مصروفِ پیکار ہے جس طرح مصروف کا عقل یا عقلِ قول

کسی آلہ اور واسطہ کے بغیر آسان کو گھاتی ہے اور میساختہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے آلہ کی ضرورت اور احتیاج
 نہیں ہے۔

توجہ ہری و ہر دو جہاں میرا عرض
 گوہر کہ از عرضِ طلبی ہست ناپسند

عرض کی کیفیت

جب عرض کی یہ کیفیت ہے تو عرض پر پھر وہ اور تکیہ نہیں کرنا
 چاہیے کیونکہ جوہر تو مُشک کے نافہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی

سببیں مُشک کی خوشبو کی طرح ہیں لیکن مُشک کی خوشبو دواچی اور مستقل نہیں کیونکہ یہ عرض
 ہے اور جو شخص ”خوشبو“ کے لئے مُشک کو طلب کرتا ہے اور صرف خوشبو پر قانع نہیں ہے۔
 اس کا یہ فعل درست ہے لیکن جس نے صرف مُشک کی خوشبو پر قناعت کر لی تو یہ مناسب نہیں ہے

۱۔ ثنوی دفتر اول بعنوان ”تفسیر جہاد من الجہاد الا صغریٰ“ مولانا قدس سرہ العزیز نے اس کو بیان فرمایا کہ
 ”تہ تو ایک جوہر ہے (قائم بالذات) اور یہ دونوں جہاں تیرے لئے عرض (قائم بالغیر) ہیں تو جوہر کو عرض سے
 طلب کرنا ہے کیسی نادانی ہے وہ تو خود قائم بالغیر ہے۔“

کہہ اور کیفیت وغیرہ عرض ہی کی قسمیں ہیں۔

۲۔ تو عام ہے لیکن ادو میں اچھی بو کے لئے خوشبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور خراب بو کے لئے بدبو کا لفظ
 اس لئے ترجمہ میں خوشبو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

کیونکہ اس نے ایسی چیز سے وابستگی کی ہے اور ایسی چیز کو قبول کیا ہے جو اس کے ہاتھ میں رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ خوشبو و مشک کے ساتھ متعلق ہے اور جب تک کہ دنیا میں مشک کا وجود ہے خوشبو موجود ہے لیکن جب مشک پیس پر وہ چلا جائیگا تو جو بھی اس مشک کا خوشبو پر زندہ تھے وہ مرجائیں گے کیونکہ خوشبو و مشک کا خاصہ ہے جہاں مشک ہوگا خوشبو بھی وہیں ہوگی۔ جو خوشبو پر سبقت حاصل کر کے مشک تک پہنچ گیا یعنی بوسے و دُک کے رسائی حاصل کر لی اس طرح وہ عینِ مشک ہو گیا جس کے بعد اس کی خوشبو کے لئے فنا نہیں اب تو وہ مشک کی عین ذات میں باقی رہے گا اور خود وہ بمنزلہ مشک کے ہوگا۔ اس کے بعد وہ مشک کی طرح خود دوسروں کو خوشبو پہنچائے گا۔ اور دنیا اس سے حیات نو حاصل کرے گی! اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور سوائے نام کے اس کا اور کچھ باقی نہیں رہتا جس طرح کہ کوئی حیوان اگر نمک کی کان میں چلا جائے تو وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ نام کے اعتبار اور تاثیر کے لحاظ سے وہ نمک ہی ہوتا ہے اب اس کا نام اس کے لئے کسی زبان یا نقصان کا موجب نہیں ہوتا اور یہ نام اس کو نمکینی (نمک پر)۔ ملاحظہ کیجئے اس طرح نکال سکتے ہو کہ اس کا نمک کا کوئی دوسرا نام رکھ لو وہ نمکینی سے نہیں بھل سکتا۔

خوشبو اور مزے عکس ذات باری ہیں

پس انسان کو ان خوشبوؤں اور ذائقوں سے جو ذات باری کا پر تو ہیں گزر جانا چاہیے اور اسی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ خوشی اور لطف

بھی جو اس کو میسر ہے یہ بھی لطفِ الہی ہے اور اسی کے جمال کا پر تو ہے لیکن اس کی نسبت ہماری ذات سے باقی نہیں ہے۔ صرف حق کے ساتھ اس کی نسبت ہے خلق کے ساتھ اگر نسبت ہوگی تو وہ فانی ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ آفتاب کی کرنیں تمام عالم کو منور کرتی ہیں یا وجود یکہ وہ آفتاب کی کرنیں ہیں اور نورانیت کی حامل ہیں لیکن وہ آفتاب کی تاب میں جب تک آفتاب روشن ہے یہ کرنیں باقی ہیں اور روشنی مل رہی ہے۔ لہذا چاہیے کہ انسان آفتاب بنے تاکہ جدائی کا خطرہ باقی نہ رہے۔

لہ تنزی و قدر دوم زیر عنوان ”لگان بردن کار رانیاں“ (استعار ملاحظہ کیجئے)۔

اصل چیز خود پر دگی ہے اور شناخت ہے بعض کے لئے وہ داد و عطا ہے لیکن انہیں شناخت نہیں اور بعض کو شناخت ہے لیکن خود سپاری نہیں ہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں خود سپردگی اور شناخت تو یہ توفیق کا مظہر عظیم ہوگا۔ ان خصوصیات کا مظہر کیسا عظیم ہوگا اور ایسا شخص کیسا عظیم اور بے نظیر ہوگا۔ تمثیل کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک شخص چل رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ راستہ پر چل رہا ہے یا اندھے شخص کی طرح راستہ کے سوا اور مرادھر چلا جا رہا ہے جب اس کے کان میں مرغ کی یا آبادی میں سے کسی قرنا (بگل) کی آواز آتی ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آبادی کے قریب ہے۔ اب یہاں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص تو اس راستے کے نشانات سے واقف ہے اور بلا تکلف رواں دواں ہے اور اس کو کسی نشانِ راہ کی ضرورت نہیں وہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شناخت ہی اصل ہے۔ اور سب سے بالا ہے

عبادت اور راز و نیاز شب کے وقت بہتر ہے

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

”اللیل طویل فلا تقصر منکما ویکف والتمہار مضی فلا تکدر باقامتک“

رات لانی ہے اس کو نیند میں گزار کر چھوٹی نہ کرو۔ دن روشن ہے اس کو اپنے گناہوں سے تریک نہ کرو۔ رات کی باتیں کرنے اور مرادیں مانگنے کے لئے رات طویل ہے کہ اس طویل رات میں مخلوق کی تشویش اور دوستوں اور دشمنوں کی زحمت و تشویش کے بغیر خلوت اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے علاوہ ازیں اللہ رب العالمین نے (تاریکی کا) ایک پردہ بھی تان دیا ہے تاکہ بندے کے اعمال ریا اور نمود و نمائش سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اس وقت صرف رب العالمین ہی سے رجوع کیا جائے کیونکہ رات میں خلوص کی کیفیت طاری ہوتی ہے بسیاری چیزیں تاریکی میں ڈھک جاتی ہیں جبکہ دن میں تمام اشیاء آشکارا ہو جاتی ہیں لیکن رات کا شخص کی حیثیت تو رات ہی میں ظاہر اور اس کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ جب کوئی میرے اعمال کو دیکھ ہی نہیں

رہے تو میں یہ کام (عبادت) کس کے لئے کروں۔ اس سے کہا جاتا ہے (باقی غیبی کہہ رہے) کہ
 ہاں ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ تو خود کچھ نہیں ہے لہذا اس ہستی کو نہیں دیکھ سکتا جو
 تجھے دیکھ رہا ہے یہ سب مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی کو سب مصیبت کے وقت
 یاد کرتے ہیں اور اس کی دُہائی دیتے ہیں۔ دانت میں درد ہو یا کان اور ٹانگوں میں تکلیف ہو یا کوئی اور
 مرض لاحق ہو تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی طرح کسی کی طرف سے تہمت کا خدشہ ہو یا کسی
 اور قسم کا خوف ہو تو ان تمام حالتوں میں صرف اسی کی جانب رجوع ہوتے ہیں اور اسی کے سامنے
 عرض کرتے ہیں اسی کے سامنے گڑا گڑا کرتے ہیں کیونکہ یہ اعتماد ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے وہ
 ان کی حاجت ردائی فرمائے گا۔ دفع بقیات کے لئے پویشیہ طور پر سجدہ دیتے ہیں اس
 قرآنی مطلق کی ذات سے بیمار کی شفایابی کی امید اور توقع کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے
 ہیں کہ وہ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے گا لیکن جب صحت حاصل ہو جاتی ہے اور جب حاجت
 ردائی ہو جاتی ہے اور فراغت نصیب ہوتی ہے تو پھر بندے سے وہ بے یقینی کیفیت ظہور کرتی ہے
 وہی اپنی حیثیت لڑائی ہے اور اسی خیال میں متعز ہو کر کہتے ہیں خداوند! وہ کیا حالت تھی کہ تجھے صدق
 سے ہم نے پکارا تھا اور کبچہ زنداں میں (دیری رضا مندی کے لئے) سورہ اخلاص کی ہزاروں
 مرتب تلاوت کی تھی! اور عجز و انکسار کا اظہار کیا تھا اور تو نے حاجت ردائی فرمائی تھی اب
 اس زندانِ مصیبت سے باہر بھی ہماری احتیاج کو وہی صورت ہے جو زندانِ مصیبت میں تھی۔
 اب ہماری التجا ہے کہ ہم کو اس عالم ظلمات کے زندانِ خانہ سے آزادی عطا فرما اور اس عالم میں
 میں واپس لے آ جو انبیاء علیہم السلام کی نورانیت سے محروم ہے۔ اے خالق و مالک اب ہمیں
 وہی اخلاص کیوں عطا نہیں ہوتا اور ہمیں اس زندان سے آزادی کیوں نہیں ملتی اور اضطراب
 کی کیفیت کیوں دور نہیں ہوتی اس وقت ذہن میں طرح طرح کے ہزاروں خیالات آتے ہیں
 کہ دیکھئے ہماری تنہا پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ اس خیال کی تاثیر سے بے حساب کاظمی اور رونا
 ممال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے وہ پہلا سا سوزِ یقین کہاں گیا؟

نفس حیوانی انسان کا دشمن ہے

اس تمنا اور غرضداشت کے جواب میں خالق کائنات
ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ نفس حیوانی
تمہارا دشمن ہے اور پہلے حضور میں بھی وہ دشمنی کرتا ہے

پس لا تتخذوا وعدی وعدکم اولیاء۔ (سورۃ معتمدہ ۱) میرے اور اپنے دشمن کو
اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہمیشہ اس دشمن کو مجاہدہ کے قید خانہ میں مقید رکھو اور یاد رکھو کہ جب تک
وہ قید خانہ میں ہے اور رنج و محن میں مبتلا ہے تم سے اغلاص ظاہر ہو گا اور اس میں قوت پیدا ہو گی
اور تم ہزار بار اس کا تجربہ کر چکے ہو۔ جب تمہارے دانت میں تکلیف ہوئی یا دردِ دوسری شکایت
ہوئی یا کوئی اور جسمانی شکایت۔ بیوٹی یا خوف لاحق ہو تو اس کی کیفیت نے تمہارے
اندر اغلاص پیدا کر دیا اب تم جسم کو آرام و آسائش پہنچانے میں کیوں مشغول ہو گئے۔ اور
تم نے اصل متنبہ کو بھلا دیا اب تم کو چاہیے کہ منتہائے مقصود کو فراموش نہ کرو اور اپنے نفس
کے ساتھ کسی توقع کو وابستہ نہ کرو اور اس کو نامراد ہی رکھو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ اور اس
زندگانی تاریک سے نجات حاصل کر سکو۔ ونبھم النفس عن الهویٰ وغان الجنۃ علیٰ علما وکی
(پارہ عم سورۃ نادعات) جس نے اپنے نفس کو ہوا ہوس سے باز رکھا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو گا۔

فصل

امیر سیف الدین کا معمول

شیخ ابراہیم نے مجلس میں فرمایا کہ امیر سیف الدین فرخ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی کو کوٹھنوں
کی سزا دیا کرتے تھے تو فوراً باتوں میں مشغول ہو جاتے تاکہ کسی کو ان سے سفارش کا موقع نہ ملے اور مجرم
کو سزا دیدی جائے۔

یہ سن کر مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ اس عالم میں دیکھتے ہو ایسا ہی اس عالم میں بھی ہے بلکہ یوں کہنا
چاہیے کہ یہ سب کچھ اسی عالم کے احوال کا نمونہ ہے اور اسی عالم سے لایا ہوا ہے اور یہ آیت قرآنی شاہد ہے
”وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم“ کوئی چیز ایسی
نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو اُس کو صرف بقدر معلوم ہم اتارتے ہیں۔ (سورۃ الحجر) دیکھ لو

تھوگ دوڑیں فروخت کرنے والے اپنے یہاں فروخت ہونے والی دواؤں کے اشیاء سے مٹھی مٹھی بھر دوا میں لے کر اپنے ڈبوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں مثلاً کالی مرچ مصطکی وغیرہ، ان کے پاس دواؤں کے ڈبہ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے ڈبوں میں نہیں آ سکتے۔ اس لئے مشتمل از نمونہ بنا کر رکھ دیتے ہیں! اسی طرح انسان بھی اس تھوک فروش کی طرح یا عطاری کی دکان کی طرح ہے کہ اس میں بھی صفات حق تعالیٰ کے خزانوں سے مٹھی مٹھی یا تھوڑی تھوڑی ڈبوں ڈبوں بھر بطور نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ تاکہ وہ اپنی صلاحیت کے لائق اس عالم میں کاروبار کر سکیں اور بس! اس لئے ان کو کچھ سماعت، کچھ بصارت، کچھ فطرت، کچھ عقل اور کچھ علم کے سرمایہ سے نوازا گیا ہے اس طرح یہ حضرات حق کے طواق ہیں اور یہ طواقی کرتے ہیں۔ یہ لوگ شب و روز اپنے بڑے ڈبوں مرتبانوں کو ان سے بھرتے ہیں اور تم ان کو خالی کرتے رہتے ہو۔ ان کو صرف بھی کرتے ہو۔ ان کے ذریعہ روزی کماتے ہو۔ رات میں ان خالی ڈبوں کو پھر بھر دیا جاتا ہے ان کے ذریعہ لوگ اپنی قوت و غذا حاصل کرتے ہیں۔

آنکھ کو روشنی کو دیکھو اس کے ذریعہ تم چیزوں کا مشاہدہ کرنے ہو اس عالم میں بھی بے شمار چیزیں ہیں اور آنکھیں بھی ہیں لیکن تمہاری آنکھوں سے مختلف ہیں۔ یہاں (دنیا) کی آنکھیں ان آنکھوں کا صرف ایک نمونہ ہیں۔ جو تم کو عطا کی گئی ہیں تاکہ تم ان کے واسطے سے دنیا کا نظارہ کر سکو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اُس عالم میں قوتِ بصارت کا سرمایہ صرف اسی قدر ہے! ایسا نہیں ہے بلکہ تم کو جو قوتِ بصارت دی گئی ہے وہ صرف اسی قدر ہے جس کا تم محل کر سکو (تمہاری برداشت کے مطابق) ”درہ“ ”وان“ ”من شئی“ ”اکا“ ”عندنا خزانۃ“ ”کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ہمارے پاس خزانہ نہ ہو“ یعنی یہ قوائے سمیع و بصیر فطرت، علم، عقل بے نہایت ہیں۔ صرف بقدر معلوم تم کو دیئے گئے ہیں۔

غور کرو کہ کروڑوں مخلوق خداوندی صدی بعد صدی دنیا میں آتی رہی ہے! اور اس دریائے ناپید اکنار سے استفادہ کرتے اور خالی ہوتے رہے اب غور کرو کہ وہ اشیاء کیا ہیں اب جو کوئی اس دریا کی معرفت زیادہ رکھتا ہے اتنا ہی اس کا دل ان دنیاوی ڈبوں (قوائے جسمانی) سے بیزار ہوگا۔ ذرا غور کرو! کمال دنیا خداوندی نکسال (دارالضرب یا ضرب خانہ) سے ڈھل کر نکلتی ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد اسی نکسال کی طرف لوٹ جائے گی (جس طرح سگے کچھ مدت کے بعد پھر دارالضرب میں واپس کر دیئے جاتے ہیں کہ وہی ان کی اصل جگہ ہے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا مفہوم

اس پر دال ہے کہ ہائے تمام اجزاء اسی دار الفرب سے ڈھل کر آئے ہیں۔ اسی عالم کا نمونہ ہیں پھر کچھ مدت کے بعد اسی عالم میں لوٹ جائیں گے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ حیوان ہو یا انسان۔ !!!

یہ تمام کے تمام ان ڈبوں (صفات جسمانی) کے ساتھ جلد ظاہر ہو جاتے ہیں اور بغیر ان ڈبوں (صفات جسمانی) کے ظاہر نہیں ہوتے! اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ عالم ایک لطیف شے ہے نظر نہیں آتا۔ تم اس پر تعجب کرو۔ تم نسیم بہار کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب وہی نسیم درختوں، سبزہ دگل و گلزار میں ظاہر ہوتی ہے تو تم ان کے واسطے سے (سبزہ دگل کے ذریعہ) جمال بہار کا نظارہ کرتے ہو اور اس سے تفریح حاصل کرتے ہو لیکن نفس نسیم بہار سے تم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اس وجہ سے نہیں کہ اس میں تفریح کا سامان اور گل و گلزار کی کوئی کیفیت نہیں ہے یہ سب اس کا پر تو ہیں بلکہ اس میں گلزار و دریا چین کی لطیف امواج بھی موجود ہیں لیکن وہ اپنی لطافت کی وجہ سے بلا واسطہ تم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان میں بھی اوصاف پوشیدہ ہیں اور وہ کسی اندرونی یا بیرونی واسطہ ہی سے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی کی گفتگو سے کسی خطرہ سے، کسی کے ساتھ جنگ یا صلح کے واسطے پیدا اور ظاہر ہوتے ہیں۔ تم صفات کو نہیں دیکھتے۔ ذرا اپنی ذات میں تو غور کرو۔ ان صفات سے تم کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور بظاہر تم ان صفات سے خود کو خالی پاؤ گے (حالانکہ ایسا نہیں ہے) اور نہ ایسا ہے کہ تم جو کچھ محسوس میں تبدیلی آگئی ہے۔ بلکہ یہ تمام صفات تو تم میں پوشیدہ ہیں اور یہ آپ دریا کی طرح میں جو دریا سے باہر نہیں آتا سو اُسے ابرو باراں کے، اور دریا کی موجوں کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا اور موج کیا ہے؟ موج ایک جوش ہے جو بیرونی واسطہ کے بغیر تہائے اندر موجزن ہے۔ اور دریا جب تک ساکن رہتا ہے اس سے کچھ بھی باہر نہیں آتا۔ اسی طرح تمہارا جسم دریا کا کنارہ ہے اور تمہاری روح دریا کی طرح ہے۔ کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہزاروں دریائی جانور، پھیلیاں، دریائی سانپ، پرندے اور بہت سے جانور دریائے حیات سے باہر آتے ہیں خود کو ظاہر کرتے ہیں پھر بعد میں دریا ہی میں لوٹ جاتے ہیں! اور تمہاری صفات جیسے غصہ، حسد، شہوت وغیرہ اس دریا سے بے چایاں سے سر نکالتے ہیں پس تمہاری صفات عاشقانِ حق کی طرح ہیں جو اپنی لطافت کی وجہ سے نفسیہ واسطہ نطق کے نظر نہیں آتیں۔ نطق کے واسطہ سے نظر آتی ہیں اور جب ان میں سے بعض

جب جامہ نطق سے عاری ہو جاتی ہیں تو واسطہ درمیان میں نہیں رہتا تو اپنی انتہائی لطافت کے باعث نظر سے محبوب ہوتی ہیں۔

فصل

عشق کیا ہے؟

انسان میں عشق، درد، طلب، تکلیف اور تقاضہ کی کیفیات ہیں اگر انسان کی ہلک میں ایک لاکھ عالم بھی آجائیں تو اس کو کافی نہ ہوں اور اس کو سکون نہ آرام نہ آئے۔ یہ صفت عشق اپنے اجمال کے ساتھ ہر حرفہ اور ہر پیشہ ہر صفت و ہر منصب میں اور حصول علوم و فنون میں کوشاں ہوتی ہے اسی صفت عشق کی تحریک سے انسان فنون و علوم کی تحصیل میں کوشاں ہوتا ہے لیکن سکون و تسر نہیں آتا۔ کیونکہ جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ معشوق کو ہم دل آرام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ دل کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے غیر سے کس طرح آرام و قرار حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ یہ تمام آرد و دین اور مسترتیں سیڑھی کی طرح یا زمینہ کی مانند ہیں اور زمینہ یا سیڑھی یا بیڈان اقامت یا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتے یہ تو صرف عبور کرنے یا گزرنے کے لئے ہوتے ہیں اور خوش قسمت وہ شخص ہے جو جلد تر بیدار ہو جائے تاکہ طویل اس کے لئے مختصر اور آسان ہو جائے اور زمینہ کی سیڑھیوں پر قیام کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تاتاری ہمارا مال و متاع چھین لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمہ کچھ مال دے بھی دیتے ہیں! اس مال کے سلسلہ میں کیا حکم ہے؟

آپ نے فرمایا کہ یہ تاتاری جو کچھ بھی لیں وہ ایسا ہے کہ وہ مال حق تعالیٰ کے اقتدار اور قبضہ میں آگیا ہے اور اس سلسلہ میں مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ دریا سے ایک کوزہ یا ایک ٹرکا پانی لیں تو وہ تمہاری ملکیت ہو جائے گا جب تک کہ وہ تمہارے کوزہ اور مسکے میں ہے اور کسی کو اس پر تصرف کا اختیار نہیں ہے اور اس کوزہ یا مسکے سے جو کوئی بھی کچلے اجاڑ لے گا اس کا یہ عمل غضب کے مترادف ہو گا۔ لیکن اگر اس کوزہ یا مسکے کے پانی کو دریا میں

ڈال دیا جائے تو وہ سب حلال ہو جائے گا اور تمہاری ملک میں نہیں ہے گا۔ ہو امتثال اس مال کی ہے کہ ہمارا مال ان پر حرام ہے لیکن ان کا مال ہم پر حلال ہے۔

اسلام اور رہبانیت | سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "لا رہبانیۃ فی الاسلام" اسلام میں

رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا "الجماعۃ رحمۃ جماعت میں رحمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیعت اور اتحاد ملی کے لئے کوشش اور جدوجہد فرمائی۔ کیونکہ جمع اوداع کا بہت اثر و نفوذ ہے جو اکیلے پن اور انفرادیت میں حاصل نہیں ہوتا اور اس راہ اور سرے کا انعکاس مسجد کی دنیا سے ہوتا ہے تاکہ لوگ نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے مسجد میں حاضر ہوں اور ان کو رحمت و فوائد دینی و دنیاوی حاصل ہوں یہ کیفیات فزوں تر ہوں الگ الگ گروہوں اور قیام گاہوں کی تعمیر میں مصلحت نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں اور ان کے عیوب پوشیدہ رہیں۔

مسجد میں نماز پنجگانہ کی حاضری کے بعد جامع مسجد کی حاضری کا حکم اس لئے ہے کہ شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور حج بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی حاضری میں مصلحت یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ ہو کر اخوت و محبت کا عملی مظاہرہ کریں۔

امیر سپدانہ نے کہا کہ منگول ابتداء اس علاقہ میں آئے تو ان کی عجیب کیفیت تھی۔ نہ تو تن پر مناسب لباس تھا نہ سواری کے لئے جانور۔ ننگے رہتے، گامے اور سیلوں پر سوار ہوتے۔ بہتر ہتھیاروں کے بجائے لکڑی کے ہتھیار استعمال کرتے۔ ان کی کیفیت اب بدل گئی ہے، اب ان کے پاس سواری کے عمدہ جانور ہیں اور بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ جب یہ لوگ دل شکستہ اور ضعیف تھے طاقت و قوت کے مالک نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کی نیاز مندی کو قبول فرمایا لیکن جب وہ طاقتور اور مضبوط ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کمزور مخلوق کے مقابل میں مغلوب فرمائے گا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ وہ دنیا پر غالب ہوئے اس میں ان کی طاقت و قوت کو دخل نہ تھا۔

ابتداء میں وہ مخلوق سے دور جنگلوں میں یکہ و تنہا تھے۔ بیڑا، سکیں اور محتاج نگران ہیں

سے یعنی تجارت کے لئے خوارزم شاہ کے علاقہ میں آئے۔ خرید و فروخت کرتے اور اپنے لباس کے لئے ٹٹا خریدتے۔ خوارزم شاہ نے انہیں روکا۔ ان میں جو تاجر تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیدیا اور ان سے خراج بھی وصول کیا اور کسی تاجر کو بھی جانے نہ دیا۔ یہاں تک کہ تاتاری اپنے پیٹے اپنے بادشاہ کے پاس گئے کہنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے ان سے مہلت طلب کی اور ایک غار میں جا کر روزہ رکھ کر مصروف گریہ و زاری ہو گیا۔ خود پر سکنی کی کیفیت طاری کر لی۔ ندائے حق سنی کہ تمہاری گریہ و زاری مقبول ہو گئی۔ جاؤ مقابلہ کرو۔ مسیح و نصرت تمہارا قدم چومے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مقابلہ کیلئے نکلا تو حکیم الہی کے بموجب فتح یاب ہوا اور عالم کو مسخر کر لیا۔

تاتاریوں کا عقیدہ | امیر نے جناب مولانا سے دریافت کیا کہ تاتاری بھی حشر کا اقرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ایک ایسا دن آئے گا کہ حسن اعمال کا حساب ہوگا۔ امیر کے سوال پر مولانا نے فرمایا کہ وہ اس عقیدہ کا اظہار کر کے بظاہر خود کو مسلمانوں کا ہممنوا ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا غلط، دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک شخص سے دریافت کیا گیا۔ کہا سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا تمام سے۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے بدن سے ظاہر ہے۔ اب اگر یہ حشر کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے لئے علامت اور نشان کیلئے ان کے معاصی اور منظام تم نے دیکھے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسی کہ برف اور اس کے توڑنے جو کہ تہ بہ تہ جتے چلے جا رہے ہیں۔ جب توبہ و انابت کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوگا تو اس عالم آخرت کی مشادوں اور خشیت الہی سے معاصی اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح آفتاب کی گرمی سے برف پگھل جاتی ہے اگر برف کا تودہ یہ کہے کہ میں تے آفتاب کی تمازت اور حرارت کا سامنا کیا ہے اور میری حیثیت باقی ہے تو اس کی اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور ہر شخص یہی کہے گا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ماہِ تموز کا آفتاب چمکے اور اس کی گرمی سے برف نہ پگھلے۔

روز قیامت یوم الحساب ہے | حق تعالیٰ نے اگرچہ وعدہ فرمایا ہے کہ نیک بند کی جزا روز قیامت ہوگی لیکن روز قیامت

کی تکلیفوں کا نمونہ دنیا میں ہی مصوہوں اور اذیتوں کی شکل میں دم بہ دم محظہ بہ محظہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے کسی کو شاد کام کیا ہے۔ اگر کوئی شخص غمگین ہے تو اس نے کسی کو غمگین کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ سب اُس عالم کا تحفہ و نمونہ ہے تاکہ اس بھوڑی تکلیف سے روز جزا کی تکالیف کا اندازہ ہو سکے! ورنہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گہیوں کے ڈھیر سے نمونہ کے طور پر سٹھی بھر اناج اٹھالیا جائے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دستِ اقدس میں درد! | نشان کے باوجود ایک مرتبہ آپ کے دستِ اقدس
میں درد ہوا۔ تو اشارۂ غیب ہوا کہ یہ درد

تو جناب عباسؓ کے ہاتھوں کے درد کی وجہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب جناب عباس بن عبد المطلب کو اسیر کیا گیا اور دوسرے قیدیوں کی طرح ان کے بھی ہاتھ باندھے گئے تو اگرچہ یہ عمل دستِ بندی حکمِ الہی کے مطابق تھا تاہم اسیروں کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ اسیری اور بدبختی جن کا یہ شکار ہیں ان گناہوں اور نافرمانیوں کی پاداش ہے جن کے یہ مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ان اعمال کی تفصیل ان کو یاد نہیں کہ یہ اعمال جہالتِ غفلت اور بے دینیوں کی ہم نشینی کی وجہ سے سرزد ہوئے اور ان بد مذہبیوں کی ہم نشینی کی وجہ سے ان برائیوں کا ارتکاب ان کے لئے آسان ہو گیا یا یہ تصور ہو کہ یہ گناہ اور نافرمانی نہیں لیکن ایسے اعمال کی جزا پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فحاشی اور کس قدر تنگی و گرفت ہے قبض و القباضِ معصیت کی سزا ہے بسط و کشاد طاعت کی جزا ہے۔

تخلیق انسانی کا مقصد

ایک مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک میں اپنی انگوٹھی کو گھما رہے تھے۔ وحی الہی ہوئی کہ ہم نے آپ کو اس بے مصرف عمل اور اس بیکاری کے لئے پیدا نہیں کیا۔ ”اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“ (سورہ مؤمنون) کیا آپ نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے سبق لینا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم دن کس طرح گزارتے ہیں۔ خیر میں گزارتا ہے یا شر میں۔ یا شر اور مصیبتوں میں بسر ہوتا ہے یا طاعت الہی میں اس کو صرف کیا جاتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو مصلحت کی بنا پر مخلوق کی طرف متوجہ فرمایا اور جناب خضر علیہ السلام کو کامل طور پر صرف اپنی طرف مشغول و مصروف بنا دیا دنیا سے ان کا تعلق نہ رکھا۔ ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف طاعت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے بعد حکم رآی ہوا، اب آپ عورت رشتہ ہدایت نکالیں اور اصلاح امت کی جانب توجہ کریں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد آہ و زاری فرمایا۔ خداوند! مجھے اپنی عبادت سے کیوں روکا جا رہا ہے تو مجھے اپنی ذات اور اپنے قرب سے کیوں دور فرما رہا ہے اور مجھ سے ایسا کونسا عمل صادر ہوا ہے جس کی وجہ سے عبادات سے ہٹا کر عوام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو مخلوق سے الگ تھلگ رہ کر تنہائی میں سکون کے ساتھ تیری عبادت کرنا چاہتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہوا۔ اے حبیب! غمگین نہ ہو! ہمیں چھوڑا نہیں اور نہ ہمیں اپنی عبادت سے ہٹایا ہے اور مخلوق کی طرف اس لئے متوجہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت سے روکا جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ بہتے ہوئے بھی میرے ساتھ رہیں گے اور آپ کی مشغولیت میرے ہی ساتھ ہوگی اور جو اوقات آپ مخلوق کے ساتھ بسر کریں گے۔ وہ میری ہی عبادت میں گزاریں گے۔ آپ جس حالت میں بھی جو کام کریں گے وہ بھی اور مخلوق کے ساتھ آپ کی مصروفیت آپ کی طاعت اور مجھ سے قربت میں ذرا کمی کا بھی باعث نہ ہوگی۔ آپ جو کام بھی کریں گے اور جس کام میں بھی مصروف رہیں گے وہ آپ کے لئے عین وصل ہوگا۔ (آپ کو ہر حال میں مجھ سے وہی قرب حاصل رہے گی جو اب تک حاصل تھی)

بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ احکام ازل اور تقدیر الہی میں سوال دربارہ تقدیر کی کسی طرح تبدیلی ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا نے جواب میں فرمایا

کہ حق تعالیٰ نے تو روزِ ازل ہی میں مقدمہ فرمادیا تھا کہ بُرے کام کا بدلہ بُرا اور نیک کام کا اجر اچھا اور نیک ہوگا۔ یہ ازل فیصلہ کسی صورت اور کسی طرح بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ بدی کو بدلہ میں نیکی پاؤ گے۔ کیونکہ ایک کبھی نہیں ہوتا کہ گہیوں ہونے کے بعد جو کالے جائیں یا جو لو کوئی گہیوں کالے۔ تمام انبیاء و مرسلین یہی سبق دیتے آئے ہیں کہ نیکی کا بدلہ اچھائی سے اور بُرائی کا ثمرہ بُرائی سے ملے گا۔ ارشادِ ربّانی ہے ”فمن یعمل مثقالَ ذرّةٍ خیراً یَراہُ“ (من یعمل مثقالَ ذرّةٍ شراً یَراہُ) (سورۃ الزلزال) اگر تم حکمِ ازل سے وہ چلتے ہو جو کہ ہم نے بتایا اور اس کی تشریح کی ہے تو ایسا نہ ہوگا (مواذ اللہ) اور یہ چاہتے ہو کہ نیکی اور بدی کی سزا و جزا میں زیادتی اور کمی ہو جائے تو ایسا ہونا تو ممکن ہے۔ جتنی نیکیاں زیادہ کر دے تو اجر و ثواب کے زیادہ مستحق ہو گے۔ ظلم و ستم اور برائیوں میں جتنی زیادتی کر دے اتنی ہی پاداش اس کی زیادہ ہوگی۔ اس میں بعض (اوقات) تبدیلی تو ممکن ہے لیکن یہ اصل حکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔

سعادت و شقاوت | امیر نے اس موقع پر سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک بخت شقی ہو جاتے ہیں اور بعض شقی سعید اور نیک بخت بن جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شقی سے کوئی عمل خیر صادر ہوا یا اس نے نیکی کی یا نیکی کی نیت کی تو وہ نیک بخت ہو گیا اور وہ نیک بخت جو کہ شقی ہو گیا اس نے بدی کی نیت کی (جو اس کی شقاوت کا سبب بنا) جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کیا۔ ”خلفتنی من نار و خلفتہ من طین“ (سورۃ اعراف) (ملے ربّ کریم) تو نے میری تخلیق آگ سے فرمائی (اور جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پس ملائیکہ کا استاد ہونے کے باوجود ابد تک کے لئے راندہ درگاہ ہو گیا اور ملعون ابدی قرار دیدیا گیا پس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اعمالِ خیر کی جزا بھی اچھی ملتی ہے اور بُرے کاموں کے بدلہ میں سزا اور بُرائی نصیب ہوتی ہے اس طرح وہ شخص جو ازل سے نیک بخت نہیں ہے وہ شقی بن جاتا ہے جیسا کہ ابلیس ہوا اور نعوذ باللہ جو کس کافر ہو جاتا ہے وہ بھی نیک بختوں میں سے ہرگز نہیں تھا لیکن جو شخص کہ ازل سے نیک بختوں میں سے تھا اگرچہ کافر ہی ہو وہ ممکن

ہو جائے۔

نذر کا کفارہ

امیر نے ایک اور سوال نذر کے بارے میں کیا کہ کسی شخص نے نذر مانی کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ اگر وہ روزہ رکھ کر توڑے

تو اس پر کفارہ دینا لازم ہو گا یا نہیں؟ حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق اس کو کفارہ دینا لازم ہو گا کیونکہ نذر بھی قسم کی طرح ہو جاتی ہے اور جو قسم کو توڑتا ہے اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، پس نذر کا روزہ توڑنے پر بھی کفارہ لازم ہو گا لیکن اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ نذر بمنزلہ قسم کے نہیں ہے لہذا اس پر کفارہ لازم نہیں ہو گا۔

نذر کی اقسام

نذر کی دو قسمیں ہیں۔ نذر مطلق۔ نذر مقید۔

نذر مطلق کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ "عَلَىَّ اَنْ

اصوم يومًا۔ میرے اوپر لازم یہ ہے کہ میں ایک دن روزہ رکھوں۔ (اس میں ایک دن کا تعین نہیں ہے) نذر مقید: عَلَىَّ كَذَا اِنْ جَاءَ فُلَانٌ۔ اگر فلاں شخص آجائے تو مجھ پر (افعال کا تعین) لازم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا گدھا کھو گیا تھا اس نے گدھے کی بازیابی کی نیت سے تین روزے رکھے تین دن کے بعد گدھا تو مل گیا لیکن وہ مردہ تھا اس کو بہت رنج ہوا اور وہ فرط غم میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا۔ خداوند! ان تین روزوں کے عوض (جو میں نے گدھے کی بازیابی کے لئے رکھے تھے) اگر میں نے بھی رمضان کے چھ روزے ترک نہ کئے تو میں جو غمزدہ نہیں تو نے مجھے سے خالی خولی روزہ رکھوایا؟

حضرت مولاناؒ نے سوال کیا "الاحتیات کے

کیا معنی ہیں اور الصلوات والطیبات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمام عبادتیں، بندگی اور پرستش یہ

دنیا عالم اسباب ہے اور سبب مثل پردہ ہیں

تمام کی تمام عطا ئے الہی میں اور اس کی بلکہ میں کیونکہ اگر وہ ہمیں صحت و عافیت سے ہمکنار نہ فرماتا تو یہ عبادتیں اور فراغت (بے فکری) حاصل نہ ہوتی اور ہمیں اس کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ تحیات و طیبات، سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ اور اس کی توفیق سے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی ذات دخل نہیں ہے سب کچھ اسی کی ہلک اور اسی سے ہیں۔ موسم بہار زیر

لوگ کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے ہیں۔ عمارتیں تعمیر کرنے میں اور اسی موسم میں سفر کرتے ہیں۔ اور آبادیوں سے سحر اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب کچھ موسم بہار کی بخشش اور عطا کا ثمر ہے۔ ورنہ لوگ تو گھردوں میں اس طرح بند پڑے تھے جیسے زنداں اور غاروں میں بند ہوں۔ لہذا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ زراعت یہ تفریح اور تہیام نعمتیں سب کچھ بہار ہی کا عطیہ ہے۔ انسانوں کی نظریں اسباب پر ہوتی ہیں اور ان تمام باتوں کو اسباب کا نتیجہ جانتے اور سمجھتے ہیں (بہار کی مثال موجود ہے) لیکن اولیاء کو کشش کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسباب کی حیثیت پر وہ کی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ وہ اسباب کے توسط سے مستحب کو جانیں اور یہ جان لیں کہ اس پر وہ کی حقیقت ایک ظلم سے زیادہ نہیں ہے جیسا کہ پس پر کسی کو بات کرتا پائیں اور یہ سمجھ لیں کہ پر وہ ہی مصروف کشش ہے اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ پر وہ مصروف کار نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تو صرف حجاب کی سی ہے اور جب وہ (گفتگو کو نوالا) پر دس سے باہر آئے تو حقیقت کا اظہار ہو جائے کہ پر وہ تو صرف ایک بہانہ تھا اصل میں گفتگو کرنے والا یہ تھا جو پر وہ سے باہر آیا ہے۔

کشمور کا بغیر اسباب بھی ممکن ہے | معتز بن بادشاہ الہی اور اولیاء حق نے بغیر اسباب بھی کاموں کو سرانجام پاتے دیکھا ہے اور وہ اس طرح

کہ معاملہ سبب الاسباب پر چھوڑ دیا اور کام ہو گیا جیسے کہ پہاڑ سے اونٹ کا نکلنا، عصائے دسوی کا اڑدھابن جانا۔ پتھر سے بارہ چشموں کا جاری ہو جانا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انجلی کے اشارہ سے چاند کا شق ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا لالہ زار بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور اس کے علاوہ بہت سے امور کا ظاہر ہونا اسی قبیل سے ہے۔ جب ان تمام (مختار لقول) باتوں کو دیکھا تو یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اسباب تو صرف سبب اور بہانہ یا ذریعہ ہیں درحقیقت کار ساز کوئی دوسرا ہی ہے اور اسباب کی حیثیت تو سوائے بہانہ کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ سبب اسباب کا

کہ اس سنہوں کو مولانا رومی نے مثنوی مثنوی میں تحت عنوان "مورے کو برکاغذی فت" بیان فرمایا ہے۔

د مثنوی مثنوی دفتر چہارم

واسطہ صرف اس لئے ہے کہ عوام اسباب سے قطع تعلق نہ کر لیں۔

حضرت زکریا کو فرزند کی بشارت

حضرت زکریا علیہ السلام کو رب کریم نے بشارت فرمائی کہ تمہیں فرزند عطا کیا جائیگا۔ انہوں نے عرض کیا

کہ میں اور میری بیوی ضعیف العمر ہو گئے ہیں اور میری طاقت، بھئی کچھ ختم ہو گئی ہے اور میری بیوی زندگی کے ان مراحل میں ہے کہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان بھی نہیں رہا ہے۔ رب کریم اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے یہاں فرزند کی ولادت ہو سکے (قرآن پاک میں اس کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے) "قال رب انی ابکون فی غلام و قد بَلَغنی الکبر و امرأتی عاقراً" (آل عمران ۴۰) (حضرت زکریا نے کہا) اے رب اب میرے اولاد کیوں کر ہوگی میری بیوی سن ایساں کو پہنچ چکی ہے اور میں بوڑھا ہوا چکا ہوں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے جواب بلا (اے زکریا) تم نے پھر مضابطہ قدرت الہی کو بھلا دیا حالانکہ لاکھ مرتبہ تم نے نہ دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر سبب کے کام نہا ہے ہیں۔ یہ بات تمہارے ذہن سے نکلی گئی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسباب تو محض بہانہ ہیں۔ ہماری ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم ایک آن میں تمہارے ہزار فرزند پیدا کر دیں جو نہ حل کے محتاج ہوں گے اور نہ بطن مادہ کے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر ایک اشارہ کر دیں تو اس خطہ زمین پر ایسی مخلوق پیدا ہو جائے جو پیدائشی طور پر میری عاقل، بالغ اور دانا ہو۔

کیا میں عالمِ ارواح میں بغیر ماں باپ کے تمہیں وجود میں نہیں لایا اور تمہارے اس وجود میں آنے سے پہلے تم پر میری عنایتیں اور شفقتیں نہ تھیں۔ تم نے انہیں کیسے فراموش کر دیا؟

انبیاء اور اولیاء اور نیک و بد بندوں کے مراتب اور ان کی صلاحیتوں کا اگر درک حاصل کرنا ہو

انبیاء اور اولیاء کے مراتب

تو اس کی مثال یہ ہے کہ کفرستان سے غلاموں کو مسلم ممالک میں لایا جاتا اور فروخت کر دیا جاتا۔ ان میں سے بعض کی عمر پانچ سال ہوتی، بعض کی دس سال اور بعض کی پندرہ سال۔

وہ غلام جس کی عمر پانچ سال کی ہوتی ہے اور عمر کا بیشتر حصہ وہ اسلامی ماحول میں گزار رہا ہے تو اس کو اپنے وطن کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہتا اور وہاں کے واقعات سے اس کا ذہن یکسر خالی ہوتا ہے جبکہ دس سال والے کے ذہن میں وطن کی کچھ جھلک باقی ہوتی ہے اور پندرہ سال والے چونکہ عمر کے اعتبار سے زیادہ ہوئے۔ تم میں اس لئے ان کے ذہن میں وطن کی

یادیں اور باتیں زیادہ باقی ہوتی ہیں۔

بہی کیفیت ارواح کی عالم بالا میں خالق کائنات کے ساتھ ہے کہ جب خالق کائنات نے عالم ارواح میں رُوحوں سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں "الست بس بکھر قالوا بلی" (اعراف ۲۲) اس عالم میں ان ارواح کی غذا اور خوراک صرف اللہ کا کلام تھا جو بنیہ الفاظ و آواز کے تھا پس غور کرو کہ جب ان ارواح میں سے بعض کو بچپن ہی کی حالت میں اس دنیا میں لایا گیا اور جب وہ اس کلام کو سنتی ہیں تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں آتا اور وہ خود کو اس کلام سے بیگانہ پاتی ہیں۔ یہ فریغی مجھویوں کا ہے اور یہ مکمل طور پر کفر و ضلالت کا نشانہ ہے۔ بعض ارواح کو وہاں کے کچھ احوال یاد آتے ہیں اور عالم ارواح کا ماحول اور وہاں کی رعیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ مومنین کا گروہ ہے اور بعض وہ ہیں کہ جب کلام سنتے ہیں تو ان کی قدیم حالت ان کے سامنے آجاتی ہے اور تمام حجابات کلی طور پر ان کے سامنے سے اٹھادیئے جاتے ہیں اور اس عالم سے وصل ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کا ہے

بصیرت کی بات صاحبان بصیرت
سے کی جائے

ہونے لگیں تو خبردار! اس کیفیت کا انہماک غیروں کے سامنے نہ کرنا اور اس کی شرح بیگانوں سے نہ کی جائے۔ اسی طرح میری جو باتیں سنتے ہو ان کو بھی غیروں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ فرمایا گیا ہے کہ "لا تعطوا الحکمۃ لایہواھا نظلموھا ولا تمنعواھا عن اہلھا نظلموھا" حکمت نا اہلوں کو نہ دو ورنہ خود حکمت ظلم کر دے گے اور نہ اس کے اہل کو دینے سے باز رہو ورنہ ان پر ظلم کر دے گے۔ یوں سمجھو کہ تمہیں ایک دوست یا محبوبہ میسر آجائے اور تمہارے گھر میں پوشیدہ ہو کر یہ کہے کہ مجھے کسی کو نہ دکھانا۔ میں تو صرف تمہارے لئے ہوں تو کیا یہ بات مناسب اور روا ہوگی کہ تم اس کو سہرا بار لے جا کر یہ کہو کہ لوگو آؤ اور میری محبوبہ کو دیکھو۔ یہ بات اس کو ہرگز پسند نہ آئے گی وہ تم سے الگ ہو کر اپنا منہ چھپائے گی۔ تمہارا یہ عمل اس کے لئے نافرمانی کا سبب ہو گا۔ اس تمثیل سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے

ایسی باتیں ان لوگوں کے لئے حرام کر دی ہیں (یعنی غیر اہل پر اسرار کو ظاہر کرنے کی سخت ممانعت فرمادی ہے)۔

اس کا اندازہ اس سے کیا جائے کہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے تو دوزخی اہل جنت سے کہیں گے کہ ہم پر مہربانی کرو اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو نوازشات تم پر کی ہیں اذروئے صدقہ اور بندہ نوازی ہمیں ان سے محروم نہ کرو۔ ہمیں بھی اس سے ریزہ چینی کا موقع دید و تہوار تو کچھ بھی نقصان نہ ہو گا۔ اگر کچھ بھی اور گری پڑی چیز کسی کو دیدیں تو کیا حرج ہے "وللارض من کاس الکرام نصیب"۔ اہل کرم کے پیالے سے زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔

اے جنتیو! دیکھتے ہو کہ ہم اس آگ میں جل رہے ہیں اور گھیل رہے ہیں۔ اگر بہشت کے میوے یا آب زلال میں سے ہمیں کچھ عنایت ہو جائے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں۔
وفادی اصحاب النار اصحاب الجنة ان فیضوا علینا من الماء او مہارزقہ اللہ۔
قالوا ان اللہ حر مہما علی الکفرین۔

دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں ذرا سا پانی پلا دو یا تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھی دیدو تو جنتی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام اور ممنوع کر دی ہیں۔ "افسوس۔ ان نعمتوں کا بیج جو تم کو اس دنیا میں ملا تھا اس کو تم نے نہیں بویا اور اس تخم کی آبپاری کا موقع کھو دیا وہ بیج ایمان و صدق اور عمل صالح تھا۔ اب یہاں اس سے تم کیا بھل حاصل کرو گے۔ اذروئے کرم اب اگر ہم کچھ تمہارے لئے ایثار بھی کریں تو چونکہ رب العالمین نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں تو یہ تمہارے حلقوم جلا ڈالیں گی اور تم انہیں اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکو گے اور اگر تم انہیں تھیلی یا جیب میں ڈالو گے تو وہ پھٹ جائیں گی اور یہ گر جائیں گی۔

صحابان بصیرت کی مثال
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اس وقت صحابہ کرامؓ نے شرح اسرار اور مدح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے۔ اس جماعت کے کہنے کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم منبرِ نبوت لیت لاسٹ اور صحابہؓ سے خطاب فرمایا:

"اپنے کوزوں، پیالوں، دیگوں، گھو اور مشکوں کو ڈھانک کر رکھو خمر و الانیتکم (بخاری کتاب بدء الخلق باب خمس من ادواب فواست) کیونکہ بہت سے جانور نہریلے اور غیس ہوتے ہیں ممکن ہے وہ تمہارے برتنوں میں گر جائیں۔ اور لاعلمی میں تم اس برتن سے پانی پی لو اور اس سے تم کو نقصان پہونچے۔"

اس طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو اس لطیف طریقہ سے نصیحت فرمائی کہ غیر شرع دنا اہلوں سے حکمت کی باتوں کو پوشیدہ رکھو۔ اپنی زبان کو غیروں کے سامنے بند رکھو کیونکہ ان کی حیثیت چوہوں کی سی ہے اور وہ حکمت و لغت کے لائق نہیں ہیں۔ (حکمت کی ان باتوں کو ان منافقین کے سامنے مت بیان کرو) اس کے بعد حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ وہ امیر جو ابھی ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ اگرچہ اس نے ہماری بات کو تفصیل سے نہیں سمجھا ہے لیکن اجمالاً اس کو جان لیا ہے کہ ہم اس کو حق کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اس کی نیامندی اس کے سر ملانے اور اس کی محبت و عقیدت سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔

دیکھو! دیہاتی جب شہر میں آتا ہے اور اذان کی آواز کو سنتا ہے تو اگرچہ وہ اذان کے الفاظ کے معانی کو تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھتا لیکن اذان کے مقاصد سے تو واقف ہو جاتا ہے (کہ نماز کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس طرح امیر بھی اجمالاً کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گیا ہے)

فصل محبوب کی کیفیات

مولاناؒ نے فرمایا کہ محبوب اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا عکس منطق درست نہیں ہے کہ جو چیز اچھی معلوم ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے جس میں محبت کا جزو ہے لیکن محبت اصل ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں محبت بھی ہوگا۔ کیونکہ جزو اپنے کل یا اصل سے جدا نہیں ہوتا اور وہ لازمہ کل ہوتا ہے دیا نہیں ہے کہ جہاں محبت ہوگا وہاں محبت بھی ہوگی محبتوں کے زمانہ میں سلی سے زیادہ حسین جیل عواتین موجود تھیں لیکن وہ محبتوں کی محبت نہ تھیں۔ جب محبتوں سے کہا گیا کہ سلی سے بہتر اور خوشتر عواتین موجود ہیں! اگر تم کہو تو ہم ان کو تمہارے لئے منتخب کریں محبتوں نے جواب دیا کہ میں

ایلی کو اس کی شکل کی وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ ایلی صورت کا نام نہیں بلکہ ایلی تو میرے ہاتھ میں جام کی طرح سے ہے اور میں اس جام سے شراب نوشی کرتا ہوں۔ درحقیقت میں تو اسی شراب کا عاشق ہوں جو میں پتیا ہوں لیکن تمہاری نظر قدح شراب پر سے۔ تم شراب کے مزے کو کیا جانو؟ اگر میرے لئے عمدہ ذریعہ صبح جام لاؤ لیکن اس میں شراب کے بجائے سرکہ یا کوئی اور مشروب ہو تو وہ میرے لئے کس کام کا؟

کدئے کھنڈ یا تسکتہ جام تنبی دیکھ کہ کد کا پیالہ جس میں شراب کچھ میرے لئے اس مرصع اور ذریعہ جام سے بہتر ہے اور اسی سے نہیں بلکہ اس جیسے سینکڑوں مرصع پیالوں سے بہتر ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لئے مشق اور شوق کی ضرورت ہے تاکہ شراب اور جام شراب میں فرق کیا جاسکے جیسے ایک جگہ دو شخص موجود ہیں ان میں ایک ایسا ہے جس نے دیش دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور ایک شخص لیا ہے جس نے دن میں پانچ مرتبہ کھایا ہے۔ ان دونوں کے سامنے ایک روٹی لائی جائے تو شکم سیر کو وہ صرف روٹی ہی نظر آئے گی جب کہ بھوکا اس کو اپنی جان سمجھے گا۔ پس یہ روٹی جام کی طرح سے ہے اور اس کی لذت خیر و دودھ کی طرح ہے جس کو صرف بھوک کی نظر سے ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ ابتدا تم اپنے اندر حقیقی اشتہا اور شوق پیدا کرو تاکہ صورت پرست نہ رہو بلکہ کون و مکان میں مشرق ہی معشوق کو دیکھو دسوائے معشوق کے اور کچھ تم کو نظر نہ آئے۔ مخلوق کی صورت تو جام کی طرح ہے اور ان کے علوم و ہنر و دانش جام کے نقش و نگار کے مانند ہیں جب جام ٹوٹ جاتا ہے تو نقش و نگار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقت میں کام تو شراب سے ہے جو اس جام میں ہے اور جو شخص اس شراب کو دیکھتا ہے اور اسے پتیا ہے وہی یہ جانتا ہے کہ "الباقیات الصّٰلحات خیر الیہ باقی ہے" دالے اعمال خیر رہے ہوتے ہیں۔ (جو کچھ بچ گیا وہی بہتر ہے)۔ حضرت مولانا نے فرمایا سوال کرنے والے کے بیش نظر و باتیں ہونی چاہئیں تاکہ وہ سائل بن سکے۔ ایک یہ کہ چپنگی کے ساتھ یہ جان لے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے اصل چیز کچھ اور ہی ہے۔ دوسرے یہ خیال کرے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اس سے بہت بلند تر اور بالاتر گفتگو اور حکمت موجود ہے جس کے بالے میں مجھے علم اور ادراک نہیں ہے یہاں یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ "السّؤال نصف العلم" (سوال بھی نصف علم ہے) ہر شخص جو کسی دوسرے شخص کی طرف رجوت ہوتا ہے وہ حق بات کے لئے

رجوع ہوتا ہے کہ سب کا مطلوب حق ہے۔ طالب ختم اس امید میں اپنی تمام عمر صرف کر دیتا ہے لیکن یہ تمیز کا ایک میار یا کوئی میسر (تمیز کرنے والا) ہونا چاہیے جس کے ذریعہ وہ جان سکے کہ اس جماعت میں وہ کونسا شخص ہے جو درست بات کہہ رہا ہے۔ اور اس پر بادشاہ کے جوگان کے زخم کا نشان ہے کہ کوئی ایسا نشان رکھتا ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ تمام ٹھوڑوں میں یہ ٹھوڑا منفرد ہے تاکہ وہ دونوں سے ہٹ کر ایک ہی ذات کو جان سکے۔ موحّد بن سکے۔

مستغرق آب سی کو کہا جائیگا جس پر پانی کو تصرف حاصل ہو اور وہ پانی پر تصرف نہ رکھتا ہو۔ پانی میں وہ غرق نہیں ہوتا ہے جس کو پانی پر فوقیت حاصل ہو پانی کو اس پر نہیں۔ کیونکہ غرق ہونے والا اور تیراک دونوں ہی پانی میں جاتے ہیں مگر وہ شخص جو تیرنا نہیں جانتا پانی اس پر تصرف حاصل کر لیتا ہے لیکن تیرنا نہ جاننے والے کی ہر جنبش اس کا ہر عمل اس کی ہر بات جو اس حالت میں اس سے صادر ہوتی ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے ہوگی۔ غرق ہونے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کی حیثیت تو درمیان فی واسطہ اور ایک بہانہ کی ہے۔ یوں سمجھیں کہ دیوار سے کوئی آواز آئے تو یہ دیوار کی آواز نہیں کیونکہ اس سے جس نے دیوار کو بولنے پر مجبور کر دیا ہے (دیوار سے آواز آ رہی ہے)۔

انا الحق کی تفسیر | اولیاء کی مثال دیوار کی سی ہے جو موت آنے سے پہلے ہی مردہ ہیں اور دست قدرت حق میں پیر (ڈھال) کی طرح ہیں اور یہ بات متحقق ہے کہ سپر میں بذاتہ حرکت نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی محرک ضرور ہوتا ہے اور یہی انا الحق کی تفسیر ہے اور یہ وہ منزل ہے جہاں سپر یہ کہتی ہے کہ میں درمیان میں نہیں ہوں اور میری حرکت ذاتی نہیں ہے۔ یہ تو دست قدرت حق کا اشارہ ہے۔

اس پر سپر کا خیال کرو اور حق تعالیٰ سے بچہ آزمائی نہ کرو کیونکہ جنہوں نے ایسی حرکت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے حق تعالیٰ سے نبرد آزمائی کی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑے ہو گئے ہیں۔ زمانہ آدم علیہ السلام سے آج تک یہ سنتے چلے آئے ہو کہ حق تعالیٰ کے مقابلہ پر آنیوالوں پر کیا گزری ہے بنسرد عون۔ شداد۔ نرود۔ عاد و نمود وغیرہ اور یہ سپر آج تک قائم ہے اور دام قیامت تک باقی رہے گی۔ کبھی تو یہ سپر انبیاء علیہم السلام کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی ادباً

کی شکل میں نمودار ہوتی ہے جو ماضی میں گزریے یا حال میں موجود ہیں یا مستقبل میں آئیں گے تاکہ اچھے لوگ بُروں سے اور نیکو کار گناہ کاروں سے ممتاز ہو جائیں۔ اس طرح ہر ولی خلق پر محبتِ حق ہے۔ اور مخلوق کا ولی سے جس قدر تعلق ہوگا اسی تعلق کی بنا پر خلقت کا مرتبہ اور مقام متعین ہوگا لیکن اگر مخلوق ولی سے مخالفت کرے گی تو یہ مخالفت ولی کی نہ ہوگی بلکہ وہ ذاتِ باری کی مخالفت اور دشمنی ہوگی! در ولی سے دوستی اللہ رب العالمین سے دوستی ہوگی۔

”من رآہ فقد رآنی ومن قصدہ“ جس نے اس کو (ولی کو) دیکھا اس نے مجھے دیکھا
فقد قصدنی“ اور جس نے ولی کا قصد کیا اس نے میرا قصد کیا۔

اولیا محرم راز الہی ہوتے ہیں | اولیاء اللہ محرمِ حرمِ الہی ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خادموں کی طرح ان کی تمام خواہشات آرزوئیں اور خیانت کے تمام محرکات تمام ریشوں کو بیخِ دین سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں (سلب کر لئے ہیں) اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مخدومِ عالم بن گئے ہیں۔ اور عمر راز الہی ہیں۔ ”لَا تَغْشَى إِلَّا الْمَطْهَرِينَ“ پاؤں کے علاوہ اور کوئی اس کو نہ چھوئے یعنی بجز پاؤں کے اور کوئی نہیں جو ان کو پا سکے۔ پاک لوگوں کے سوا اوروں کی اس پر دستوں نہیں ہے۔

فصل ظاہری بے تعلقی

حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے بزرگوں کی قبروں کی جانب سے پیشکشی ہے گریزاں کیا کر رکھا ہے تو اس کا سبب بے توجہی یا غفلت نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میری توجہ ان کی اولاد اور ان کے باطن کی جانب ہے۔ کیونکہ جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے ہیں یہ انہیں کی طرف ہیں ظاہر ہے کہ تعلق ہو کہ صرف اس کے باطن کی جانب توجہ منعطف رکھی جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا (فائدہ ہی فائدہ ہے)

تالیفِ قلب کی انتہا | آپ نے فرمایا میری خواہشیں آواز دہمیشہ ہوتی ہیں کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو اور کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ جو غفلت سماع میں بعض لوگ (حال و وجد میں) مجھ سے نکراتے ہیں اور میرے اوپر گر پڑتے ہیں تو میرے

جس احباب نے ایسے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے اور کہا ہے کہ یہ خلافتِ ادب ہے تو یہ بات مجھے پسند نہیں میں نے ہزار بار کہا ہے کہ میری وجہ سے کسی سے مزاحمت نہ کی جائے۔ میرے سامنے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔

”کہاں میں کہاں شاعری“ | میں تو اس حد تک اپنے احباب کی دلدادہی کرتا ہوں کہ محض اس خیال سے کہ یہ لوگ طول نہ ہوں۔ میں ان کی

خوشنودی کی خاطر شاعری بھی کرتا ہوں تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں۔ درنہ کہاں میں اور کہاں شاعری۔ خدا کی قسم میں تو شعر سے بیزار ہوں اور شاعری سے بدتر میرے نزدیک کوئی اور چیز نہیں۔

یہ ایسا ہی ہے کہ کسی شخص کا پیٹ بھرا ہے لیکن محض مہمان کی خاطر جس کو بہت بھوک لگی ہے ہاتھ دھو کر کھانے میں شریک ہو جائے پس ایسی طرح میں احباب کی خاطر داری کے لئے ایسا کرتا ہوں ورنہ شاعری سے میرا دل سیر ہے۔

یہی حالت اس تاجر کی ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ کس شہر میں کس چیز کی ضرورت ہے اس لئے وہ ادنیٰ سی ادنیٰ چیز خرید کر اس شہر میں جا کر منہ فروخت کرتا ہے اس مملکت میں شاعری کا بہت چرچا ہے مجھ کو اچھے بھی اس متاعِ حقیر کو پسند کرنا پڑا۔ میں نے حصولِ علم میں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں تاکہ میرے پاس ماہلِ علم و دانش آئیں اور میں ان کے سامنے علمی و فنی حقائق اور علمی نکات بیان کروں اور مشیتِ الہی بھی یہی ہے کہ اس نے تمام علوم کو اس دل میں یکجا کر دیا ہے اور میری ان کوششوں کو اس منزل پر پہنچایا ہے تاکہ میں اس کام میں بھی مشغول ہو جاؤں (شعرِ شاعری میں مصروف رہوں) میں کیا کر سکتا ہوں مجبور ہوں ورنہ ہمارے ملک (بلخ) میں شاعری سے بدتر اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ہم اگر اس ملک میں ہوتے تو وہاں کے ماحول کے مطابق کام کرتے اور وہاں کے رہنے والوں کے انداز کے مطابق زندگی گزارتے اس لئے کہ ان کو درس و تدریس اور وعظ و تذکیر و تصانیف کتب اور زہد و عمل کے مشاغل پسند ہیں (مملکتِ بلخ کے لوگ شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ علماء اور اربابِ فضل و کمال

موعظت و تذکیر تصنیف و تالیف اور رہبر و اقتدائیں اپنے شب و روز بسر کریں یہاں تو یہ میں آکر ہم کو مجبوراً دوستوں کی خاطر شاعری کو اختیار کرنا پڑا۔

کیا اصل چیز عمل ہے | امیر پروانہ نے حضرت مولانا سے پوچھا کیا اصل چیز صرف عمل ہی ہے؟ حضرت مولانا

نے فرمایا عمل کے طالب اور عمل کرنے والے اب کہاں ہیں تاکہ انھیں عمل کر کے دکھایا جائے۔ تم تو ابھی صرف قول کے طالب ہو۔ یہ چاہتے ہو کہ کچھ سنو۔ اور انہیں باتوں پر کان لگائے ہوئے ہو۔ اگر تم تم کو کچھ سنائیں تو تم لول اور رنجیدہ ہوتے ہو۔ بہتیں چاہیے کہ عمل کے طالب بنو تاکہ ہم تم کو عمل کر کے دکھائیں ہم تو دنیا میں ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جس کو کچھ کر کے دکھائیں لیکن ہمیں عمل کا خریدار ملتا ہی نہیں۔ گنتار کا خریدار تو مل جاتا ہے اس لئے ہم گفتگو و تقریر ہی میں مشغول ہیں اور توجہ کے قابل بات تو یہ ہے کہ تم خود عامل نہیں اس لئے تم عمل کو کیا جانو کیونکہ عمل ہی سے علم کو پہچانا اور جانا جاتا ہے صورت کو صورت سے اور معانی کو معانی سے جان سکتے ہیں۔ مگر کوئی اس راہ پر چلنے والا نہیں ہے اور راستہ خالی ہے اگر ہم اس راہ کے رہبر و اور اس پر گامزن ہیں (یعنی عمل کرتے ہیں) تو ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ راستہ تو خالی پڑا ہے۔

اعمال کی ظاہری و باطنی تقسیم | یہ نماز، روزہ اصل عمل تو نہیں ہیں۔ یہ تو اعمال کی ظاہری صورت ہیں۔ درحقیقت عمل کے معنی تو باطنی ہیں۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانہ تک نماز و روزہ اس ہیئت میں نہ تھے صرف عمل تھا اصل عمل تو انسان کی داخلی اور روحانی کیفیت کا اظہار ہے پس یہ عمل کی ظاہری ہیئت ہوئی۔ جیسے کہا جائے کہ فلاں دوانے فائدہ کیا ہے۔ یہاں عمل سے اس کی ظاہری کیفیت مراد نہیں ہے اس سے باطنی کیفیت مراد ہے یا یوں کہا جائے کہ فلاں شہر میں فلاں شخص عامل ہے۔ یہاں چیزوں کو ان کی ظاہری صورت میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ کام جو اس شخص (عامل) سے متعلق ہیں ان کی وجہ سے عامل کو عامل کہا گیا پس یہ عمل اس خیال کے مطابق نہیں جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔

لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمل ظاہری چیز کا نام ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ منافق اگر کوئی ظاہری

عمل کرتا ہے (اپنے اسلام کا اظہار وغیرہ) تو اس عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو گا کیونکہ اس میں اقرار بائمان تو موجود ہے لیکن اس کے باطن میں صدق اور ایمان مغفود ہے۔

یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں (جس کو تم عمل سے تعبیر کرتے ہو) یہ تمام کی تمام قوی اور ربانی ہیں لیکن ہمیں ابھی گفتار یعنی زبانی باتوں کا علم ہی نہیں ہے اس لیے اس کو حقارت سے دیکھتے ہو۔ زبانی باتیں تو علم کے درخت کا ثمرہ ہیں جو عمل سے پیدا اور نمایاں ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو صرف قول ہی سے پیدا کیا ہے۔ حکم رہا ہوا، کُن فیکون (ہو جا تو ہو جاتی ہے)۔

ایمان قلبی اور باطنی تصدیق کا نام ہے۔ اگر کہیں زبانی اقرار نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح نماز کہ وہ عمل نمونہ اگر اس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نہ ہوگی۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قول مستبر نہیں ہے یہ بھی تو ایک قول بھلا ہے عمل نہیں ہے۔

ایمان خوف ورجا کا دوسرا نام ہے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب ہم عمل خیر اور نیکی کا کام کریں اور اللہ رب العالمین سے امید لگائیں اور بھلائی کی توقع کریں تو کیا ہمارا یہ عمل ہمارے

لئے زیاں کا سبب ہوگا؟ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہاں واللہ، مگر اس سے امید رکھنی چاہیئے۔ اور اسی خوف ورجا کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ رجائیات خود بھی بات ہے لیکن یہ خوف کیا چیز ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم بغیر رجاء کے خوف یا بغیر خوف کے رجاء بتاؤ اور دکھاؤ تب میں جانوں! سنو! جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں تو پھر اس سوال سے فائدہ؟ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں کون ایسا شخص ہوگا جو گمبھوں ہونے کے بعد یہ توقع کرے کہ گمبھوں نہ پائے گا۔ یقیناً اس کاشت سے گمبھوں ہی پیدا ہوگا۔ ہاں اس کو اس بات کا خوف ضرور لاحق ہوگا کہ کوئی ایسی ناشتی بات نہ پیدا ہو جائے جس سے گمبھوں نہ پیدا ہو سکے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیئے کہ امید بغیر خوف کے ممکن ہے۔ یا خوف بغیر امید کے پایا جاسکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعمال خیر کے بعد حسرت اور احسان کی توقع رکھتا ہے (اور یقیناً توقع رکھنی چاہیئے) تو اپنے اعمال میں وہ اور زیادہ سرگرم ہوگا اور یہ

توقع اور امید اس کے لئے نہ اور بازو کی طرح سے ہیں۔ یہ بازو جتنے قوی اور مضبوط ہونگے
پر داند اتنی ہی اچھی اور بلند ہوگی۔ لیکن اگر اس پر تا امید کی طاری ہو تو اس سے اعمال میں ہستی
اور کاہلی سرزد ہوگی اور اعمال میں کار ہائے رہ بندگی سرزد نہ ہونگے جیسے ایک شخص صحت کے
حصول کے لئے کڑوی دوا پیتا ہے اور بہت ہی میٹھی اور ذائقہ دار چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔
اگر وہ صحت کا امید و اند نہ ہو تو وہ ایسا نہیں کرے گا اور کڑوی دواؤں کا استعمال کیوں کر کیا؟

انسان حیوانِ ناطق ہے یعنی وہ حیوانیت اور نطق

انسان کی کیفیت

دگوئیائی اسے مرکب ہے جس طرح کہ اس میں صفت

حیوانی دائمی ہے اور اس کا جزو لاینفک ہے اسی طرح نطق اور دگوئیائی کی کیفیت بھی ایسی ہے
جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ بات نہیں کرتا لیکن بباطن وہ گویا ہے اس کی صفت نطق
دائم اور لاینفک ہے۔ دیکھو جب سیلاب کا ریلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی اور کچر بھی آتے
ہیں۔ سیلاب کا پانی نطق اور دگوئیائی کی کیفیت کا غماز ہے جب کہ مٹی اور کچر اس کی صفت
حیوانی کی طرح ہیں۔ لیکن کچر اور سیلاب کے پانی کا ساتھ عارضی ہے۔ کیا تم اس بات کو
نہیں دیکھتے کہ کچر اور اجسام تو گل سڑ جاتے ہیں لیکن صفت نطق و دگوئیائی حکایات و علوم
نیک و بد کی دسترس سے محفوظ رہ کر لوگوں سے باقی رہ جاتے ہیں۔ صاحب دل کی مثال ایک نیک
چیز کی ہی ہے جس نے اس کو دیکھ لیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اَلصَّیِّدُ کَلَّمَهُ فِی جَوْفِ الْقَلْعِ
(جس کو اردو کی مثال میں اس طرح کہیں) ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر۔ دنیا کی تمام مخلوق اس کے اجزا
ہیں اور وہ صاحب دل کل ہے۔

در بنا شد این چنین در شوی نیست

جز در درویشند جملہ نیک و بد

دچھائیاں اور برائیاں تو درویش کا جزو ہیں۔ اگر کسی میں یہ صفات نہیں ہیں تو وہ درویش نہیں ہے
اب جبکہ تم نے اس کو دیکھ لیا ہے جو کل ہے تو قطعاً اور یقیناً اس کے
جسرو کل کا دیکھنا

عالم کو دیکھ لیا ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد جو کچھ تم دیکھو گے وہ ایسا

ہے کہ تم نے اس کل کا دوبارہ مشاہدہ کیا۔ اسی طرح اقوال میں اس کا فرمانِ حرفِ آخر اور قول
کل ہے:

فمن یرہ فی منزل فکانما
 مراۃ کل انسان وکل مکان
 جس نے اس کو کبھی منزل میں دیکھ لیا گویا کہ اس نے ہر انسان اور ہر مکان کو دیکھا ہے۔
 لے نسخہ نامۃ الہی کہ توئی
 دے آئینہ جمال شاہی کہ توئی
 بیرون ز تو نیست ہر چہ عالم بہت
 در خود بطلب ہر آنچه خدای کہ توئی
 نامۃ الہی کا نسخہ (دفتر) اصل میں لے انسان تو ہی ہے اور جمال شاہی کا آئینہ تیری ہی ذات
 ہے رکھ اس میں حسن حقیقی کا پر تو منکس ہو رہا ہے (دنیا میں اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری
 ذات سے باہر نہیں ہے (تیری ذات کے اندر موجود ہے۔ وہیں سے طلب کر)

فصل

مسلمان کی صفت

ناشأ سلطنت یعنی امیر پر وادنے ولانا سے عرف کیا کہ جس طرح کافریت پرستی کرتے تھے اور بتوں کے
 سامنے سر جھکاتے تھے۔ اسی طرح موجودہ دور میں ہم بھی ایسی ہی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں ہم جلتے
 ہیں اور مغلوں کو مجذہ کرتے ہیں۔ اور خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سے باطنی
 بات بھی رکھتے ہیں مثلاً حرص، کبر، غنوت وغیرہ اور ہم ان کے مطیع ہیں بظاہر اور باطن ہم دہی
 (غلط) کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔

حضرت مولانا نے فرمایا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام بُرا اور
 ناپسندیدہ ہے تو یقیناً تمہارے دل کی آنکھ (باطن) نے بے مثال اور عظیم چیز کو دیکھ لیا ہے جو اس کو ناپسند
 اور بُری معلوم ہوتی ہے کیونکہ کھادی پانی کی حیثیت اور حقیقت اسی پر آشکارا ہو سکتی ہے جس نے شری
 پانی کا ذائقہ چکھا ہے۔ "و لصدھا لتبیین الاشیاء"۔ اپنی ضد سے ہی اشیاء پہ پانی جاتی ہیں
 حق تعالیٰ نے تمہارے جسم و جان میں نور ایمان و دینیت فرما دیا ہے جو ایسے کاموں کی برائی کو دکھاتا
 ہے اور اچھے اور بُرے کے فرق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے اگر دو سرے لوگوں
 میں یہ درد موجود نہیں ہے (اچھے بُرے کی تیز کا احساس ان کے اندر نہیں ہے) تو وہ جس حال میں ہیں
 فحال اور شاداں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام تو خود ذات باری کا ہے کہ وہ تمہاری خواہش کے مطابق
 تمہیں عطا فرمائے اور جہاں سے بھی ہو وہیں سے حصہ دلوں گے۔ تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔

الطیر بطیر بجنایہ واطومن بطیر بہمتہ پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے جبکہ مومن اپنی قوت ایمانی سے پرواز کرتا ہے۔

مخلوق کی اقسام | خلقت تین طرح کی ہیں۔ ایک ملائکہ۔ یہ عقل محض ہیں۔ عبادت و بندگی۔ ذکر الہی ان کی فطرت ہے یہی ان کی غذا ہے اور یہی عبادت و

ریاضت ان کی وجہ حیات ہے! ان کی مثال پانی میں رہنے والی مچھلی کی ہے جس کی زندگی اور اورھنا بچھونا یہی پانی ہے۔ پانی اس کے لئے سبب حیات ہے اس کو اس سے تکلیف نہیں بلکہ راحت حیات ملتی ہے۔ فسرشتہ شہوات انسانی سے ستر ہیں پاک ہیں اگر انہیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی تو اس پر تیر کیوں اور غیب کی کیا بات ہے چونکہ وہ خواہشات سے پاک ہیں اس لئے خواہش کو کچلنے کے لئے انہیں جدوجہد نہیں کرنی پڑتی! اسی طرح ان کے لئے طاعت و عبادت میں اجر و ثواب بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی فطرت و طبیعت ہی یہی عبادت ہے اور بغیر اس کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسرے حیوانات: یہ شہوت محض ہیں۔ انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں اور وہ اپنے اعمال کے جواب دہ بھی نہیں (یہ حیوان مطلق ہیں)۔

تیسری قسم میں سکین انسان ہے جو عقل و خواہشات کا مجموعہ ہے جس کا ایک نصف فرشتوں کی سی صفات سے متصف ہے تو دوسرا نصف حیوانی صفات کا حامل ہے گویا نصف حصہ سانپ کی مثل ہے اور نصف مچھلی کی طرح ہے۔ سانپ اس کو مٹی یا خاک کی جانب کھینچتا ہے تو مچھلی پانی کی جانب۔ ان دونوں کی کشاکش کے درمیان ہے گویا وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے۔

من غلب عقلہ علی شہوتہ فهو
اعلیٰ من ملئکک و من غلب شہوتہ
علی عقلہ فهو ادنیٰ من البھائم

جس کی عقل شہوت پر غالب آگئی وہ
ملائکے سے برتر ہے لیکن جس کی عقل خواہشات
سے مغلوب ہو گئی وہ بہائم سے بھی بدتر ہے۔
میان میں دو منازل برآمد آدم زاد
فرشتہ نے اپنے علم اور جانور نے اپنے جہل کی وجہ سے
فرشتہ کی کشمکش میں پھینسا ہوا ہے۔

بعض انسانوں نے عقل کی کامل اتباع کر کے صفات ملکی کو حاصل کر لیا اور یہ طبقہ انبیاء اور اولیاء کا ہے۔ یہ حضرات خوف ورجا کی منزل سے آزاد ہیں اور کامل طور پر بلا نگہ صفت بن گئے ہیں۔

اتباع کی کیفیت
اور اس کے نتائج

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ان پر نہ کسی قسم کا خوف مسلط ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے ان انوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کی خواہشات عقل و شعور پر غالب آگئیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ صفات حیوانی کے حامل ہو کر پوری طرح حیوان بن گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو درمیانی کیفیت کا حامل ہے۔ اور وہ عقل اور خواہشات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رنج و درد، آہ و فغاں اور حسرت کا شکار ہیں اور وہ اپنی زندگی سے شادماں اور راضی نہیں ہیں۔ یہ مومنین ہیں اور اولیاء اللہ جو اس دریا (حیات) میں بصفت ماہیان ہیں وہ ان مومنوں کے منتظر ہیں کہ انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیں یہ منزل اعلیٰ علیین ہے اور ان کو اپنے جیسا کر دیں۔

اب دوسری قسم رہی تو وہ شیاطین (بدکاروں) کی جماعت ہے جو اس دنیا کے مار و اژدر ہیں۔ وہ بھی لوگوں کے منتظر ہیں کہ ان کو اپنے مقام کی طرف پہنچ لیں اور اسفل سافلین میں جو ان کا مقام ہے پہنچا دیں۔

ماہی خواہیم و دیگران می خواهند
تا بخت کرا بود کرا خواہد دوست
ہم بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کی بھی خواہش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقدس کا ساتھ دیتا ہے دوست کس کو پسند کرتا ہے۔ کون منزل مومنین تک پہنچتا ہے اور کون منزل شیاطین تک۔

فصل

نصرت الہی

”اذا جاء نصر الله“ (پارہ ۳۰) جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت آئی۔

ظاہر میں مفسرین اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ تمام انسانوں کو اسلام سے شرف فرمادیں اور راہ خدا دکھائیں لیکن جب آپؐ نے اپنی حیات ظاہری کے اختتام کو ملاحظہ فرمایا تو آپؐ نے فرمایا کہ میری حیات ظاہری اتنی نہیں کہ تمام

دنیا کو دعوت اسلام دوں اور راہ حق دکھاؤں۔

رب العالمین کو اپنے محبوب کی دلفگاری گوارہ نہ ہوئی۔ پیغام الہی ملا۔ اے حبیب آپ رہنمائیہ
 نہ ہوں جب آپ کی حیات ظاہری ختم ہو جائے گی تو جن شہروں اور آبادیوں کو شمشیر و تلوار
 سے آپ نے مسخ کیا ہے وہاں کے بسنے والوں کو میں بغیر فوج کشی کے آپ کا مطیع اور مومن بنادوں گا۔
 اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپؐ کو الہی پورا ہونے پہلے یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ لوگ دور دور سے جوق در جوق
 گروہ درگروہ آئیں گے اور مشرف بہ اسلام ہوں گے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی تو آپ
 سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے سفر آخرت کا وقت آپ پہنچا ہے پس آپ تبسوع و تمجید میں مشغول ہوں کیونکہ آپ
 ہائے پاس آنے والے ہیں۔

ارباب تحقیق (صوفیائے کرام) فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ
 اپنے عمل اور اپنی جدوجہد سے اخلاق ذمہ کا قلع قمع کر دے گا۔ اور جب وہ اس سلسلہ میں جدوجہد
 کرتا ہے اور اپنی تمام قوتوں کو اس راہ میں صرف کر دیتا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو ناامید
 ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے (میرے بندہ بخودشن) یہ تو وہ طریق کار ہے
 جو عالم اسباب میں میں نے متعین و مقرر فرما دیا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ہمدردی راہ
 میں خرچ کرو (برے کاموں سے بچنے کی جدوجہد کرو) اس کے بعد ہم کو تم فرمائیں گے اس راہ بے پایا
 میں ہمارا لطف و کرم تیری دستگیری فرمائے گا لیکن ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ ان ہی کمزور ہاتھوں اور
 پاؤں سے اس راہ کو طے کر۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کمزور دست و پا سے تم اس راستہ کو
 طے نہیں کر سکتے اور یہی نہیں ایک لاکھ سال کی مدت میں بھی اس کی ایک منزل تک تمہاری رسائی
 نہ ہوگی۔ اس راستہ کو طے کرنے میں تیری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تو تھک کر کسی جگہ گر پڑے
 گا اور تیرے اندر اٹھنے اور دوبارہ سفر کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے گی! اس وقت رحمت
 خداوندی تیری مدد و معاون بن جائے گی۔ اور اس کو مثال سے اس طرح سمجھو جس طرح بچہ جب تک شیر خوار
 رہتا ہے ماں اس کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو گود میں نہیں لٹاتا
 اور اس کو خود بخود چلنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب کہ تیری قوت ختم ہوگئی (تو بے بس ہو گیا)
 لیکن جب تک تیرے جسم میں قوت رہی تو مصروف جدوجہد رہا۔ اس عرصہ میں کبھی خواب اور کبھی بیداری

کے عالم میں کچھ پریم لطف و کرم فرماتے رہے تاکہ اس کے سہائے تو ہماری طلب میں جدوجہد کرتا رہے اور ہماری رحمتوں کا امید والا رہے۔ اب جب کہ تیرے قویٰ کمزور ہو گئے ہیں اور تیرے لئے جدوجہد ممکن نہیں ہی تو ہماری بے پایاں بخششوں اور عنایتوں کو اپنے شامل حال پائے گا۔ جب تم اپنی ذات کو درمیان سے علیحدہ کر دو گے اور اپنے ہاتھ اور پیروں میں بغیر ہماری قدرت کے قوت نہ پاؤ گے تو ایسے وقت میں ہماری عنایتیں اور رحمتیں تمہاری دستگیری کریں گی۔ اور اس وقت تم دیکھو گے کہ ہماری بے پایاں عنایتیں فوج و فرج آکر تمہاری مدد و معاون ہوتی ہیں جبکہ طاقت و قوت کے دور میں ہزار کوشش کے باوجود اس کا فائدہ بھی تم نہ پاسکتے تھے۔ اب تم ہماری تسبیح و تقدیس کرو اور ہم سے مغفرت طلب کرو۔ "فسلح بحمد ربك واستغفر"۔ اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ یہ سارے کام تمہارے ہاتھ پیر ملانے کا نتیجہ تھے اور اس میں ہماری قدرت کا دخل نہ تھا۔ اب جب کہ ہمیں اس کا احساس ہو گیا کہ یہ ہماری توفیق کا نتیجہ تھے تو ہم سے مغفرت طلب کرو کہ ہماری شان "انہ" کا ان تو ابائے (بٹیک خداوند تعالیٰ) توبہ قبول کر لیا (اللہ)

دوستی کا معیار | سولہ نئے فرمایا کہ ہم امیر کو اس کے جہاد و منصب اس کے علم و عمل کی وجہ سے دوست نہیں رکھتے۔ دوسرے لوگ امیر کو اس لئے دوست رکھتے ہیں کہ وہ اس کی شکل کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پشت کو دیکھتے ہیں (امیر کو اس کی امارت اور جہاد و منصب کی وجہ سے دوست رکھتے ہیں) امیر کی حیثیت آئینہ کی ہے اور امیر کی صفات قیمتی موتیوں کی طرح سے ہیں جن سے اس آئینہ کی پشت زین کی گئی ہے جو زور و جواہر کے شوقین ہیں وہ آئینہ کی پشت کو دیکھتے ہیں لیکن جو آئینہ کے طلب کار ہیں ان کی نظر زور و جواہر پر نہیں جاتی وہ آئینہ کو اس کی صفائی اور شفافیت کی وجہ سے چاہتے ہیں اس لئے کہ وہ اس آئینہ میں جمال خوبی کا نظارہ کرتے ہیں اور ان کو آئینہ کے دیدار سے محال نہیں ہوتا (کہ اپنا جمال ان کو اس آئینہ میں نظر آ رہا ہے) لیکن جو روزشت رکھتا ہے اس کو آئینہ میں بجائے جمال خوبی کے وہ رشتی نظر آتی ہے لہذا وہ فوراً آئینہ کا رخ بدل دیتا ہے اور پشت آئینہ میں جو زور و جواہر لگے ہیں ان کے نظارے اور ان کی طلب میں محو ہو جاتا ہے۔ آپ آئینہ کی پشت پر ہزاروں نقش و نگار بنائیں یا اس میں مریح کا دی کریں روئے آئینہ میں (آئینہ کی صفائی) اس سے کچھ خلل نہیں پڑتا اور نہ اس میں کچھ نقصان ہے اس طرح حق تعالیٰ نے حیوانیت اور انسانیت

دو دنوں کو مجتمع کر دیا ہے تاکہ دونوں کا اظہار ہو سکے جو طالب صفائیں وہ صفا کو دیکھیں اور جو طالب جواہر
ہیں وہ جواہر کو دیکھیں۔ "یضدھا قتبین الاشیاء۔ اشیاء کی اصل حیثیت ان کی مخالف چیزوں
سے ظاہر ہوتی ہے اس کلیہ کے مطابق جب کہ ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور حق کا کوئی ضد نہیں اس
لئے اس نے فرمایا "كنت كنزاً مخفياً فاحسبت ان اعرف" میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا جب میں نے
چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو میں نے کائنات کی تخلیق کی تاکہ عالم کی ظلمت میں انوار ظاہر ہوں اسی
لئے اس نے انبیاء علیہم السلام اور ولیائے کرام کی تخلیق فرمائی۔ "اخرج بسفاتی الی خلقی" میری صفا
سے مزین ہو کر میری مخلوق میں آئے یہ (امیلرو اولیاد) مظہر نور ربانی ہیں۔ ان کی وجہ سے دوست دشمن سے دور
اپنا غیر سے ممتاز ہو جائے معنوی اعتبار سے اس کی کینیت کی کوئی ضد نہیں ہے لیکن صوبی اعتبار سے فرق معلوم ہوتا
ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابوہریرہ کے معاملہ میں معلوم ہوتا ہے اور ان کی مثل اور بہت سے واقعات جو رونما ہوئے ہیں ساری طرح
(فرعون اور ابوہریرہ کی طرح) اولیاء اللہ کے مخالف پیدا ہوئے اور جس قدر وہ اس ضد اور دشمنی کا اظہار کرنے
سے شہرت پاتے گئے

اگرچہ معنوی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن بظاہر مجاہدینی دشمنی اور ضد کا اظہار کرتے ہیں
ان کے مناصب بلند ہوتے ہیں اور شہرت ان کے قدم چومتی ہے۔

"یروید وہ یسلفوا انور اللہ باخو اھم و
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکفر ون" (سورۃ الصف)

ان کافروں کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے نور کو
پھونکیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو
انکام تک جلا دے گا اگرچہ کافروں کو بہت شاق ہے۔
مگر نور می فشانند و سگ بانگ میکند
ما تاج نور افشانی کرتا ہے اور کتا بھونکتا ہے۔ اس میں بظاہر چاند کا کیا قصور ہے کیونکہ کتے کی تو فطرت
ای بھونکنا ہے۔

خود گیت آں گے کہ بخار زمین بود
از ماہ نور گیرند از کاین آسمان

آسمان کے تلسے ہتھاب سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اس تکے کی کیا حیثیت کہ زمین کا بخار بھی بن سکے۔

دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جاہ و نعم سے آزمائش
 انداز میں مبتلا کیا جاتا ہے اور ان کی جان اس سے گریزاں رہتی ہے۔

ملک عرب میں ایک فقیر نے ایک امیر کو سواری پر دکھایا جس کے بشرہ اور پیشانی سے انبیاء اور اولیاء
 کا نور موجزن تھا یہ دیکھ کر اس فقیر نے کہا "سبحان اللہ! من یعذب لعباد بالنعیم"

فصل

بعض احباب نے مولانا سے عرض کیا کہ انلاں قاری قرآن
 کی صحیح تلاوت کرتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ وہ قرآن کے الفاظ

تو درست پڑھتا ہے لیکن اس کے سنی اسے بے خبر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جس طرح دوسروں
 کو پڑھتے دیکھتا ہے اسی طرح وہ بھی پڑھتا ہے گویا وہ اندھے پن کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس
 کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں مٹھائی ہے لیکن اس کے پاس اس سے بہتر مٹھائی لائی
 گئی تو اس نے اس کو واپس کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مٹھائی کی شناخت نہیں کھتا۔
 کسی نے اس کو یہ بتایا تھا کہ یہ مٹھائی ہے پس اس نے اس مٹھائی کو مٹھی میں دبا رکھا ہے مزید اس کو
 اس مثال سے سمجھیں کہ بچے اخروٹ سے کھیلتے ہیں اگر انہیں اخروٹ کی گری نکال کر دی جائے
 (کہ لو اس سے کھیلو) تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور کہیں گے اخروٹ تو وہ ہے جس کے
 اندر سے کھٹ کھٹ کی آواز آئے اور اس میں سے کھٹ کھٹ کی آواز نہیں آتی (یہ اخروٹ
 نہیں ہے) خدا کے خزانے بچہ اور وسیع ہیں۔ اسی طرح علم الہی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔
 اگر آدمی خود قرآن کو بکھر پڑھے تو دوسرے کے پڑھنے کو کیوں رد کرے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قاری سے دریافت کیا کہ تم نے قرآن کریم کی اس آیت

کی جانب توجہ کی ہے کہ

قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی

لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی

(سورۃ کہف ۱۲)

حقیقت یہ ہے کہ پچاس درہم وزن کی روشنائی سے قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا ہے تو

اس نکتے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید جو تمہارے ہاتھ میں ہے علم الہی کا رمز و اشارہ ہے تمام تر علوم الہیہ کا مجموعہ اور تفصیل نہیں ہے، اللہ کے کلمات بے شمار ہیں، مثال سے اس طرح سمجھ لو کہ عہد اگر کسی کو تھوڑی سی دوا پڑ یا میں باز دھ کرنے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ماری دکان سے دی ہے، ایسا خیال کرنا محض حماقت ہے اور اس بات کو اس انداز میں سمجھو کہ بنیاداً ساری باتیں کتب الہی کی ہیں جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر کلام الہی نازل ہوا لیکن وہ زبان عربی میں نہ تھا یہ باتیں ان قاری صاحب کو سمجھانا ہر لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا تو میں نے انہما کو تفہیم کو ترک کر دیا۔

صحابہ اور حفظ قرآن

منقول ہے کہ صحابہؓ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اگر بعض صحابی پوری سورت یا نصف سورت یاد کر لیتے تھے تو ان کی شان ارفع و اعلیٰ ہو جاتی تھی اور یہ کہا جاتا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ایک سورۃ کے حافظ ہیں۔ بات یہ تھی کہ یہ حضرات قرآن کی حقیقت اور آیت کی روح کو سمجھتے تھے۔ دیکھو! ایک من یاد و من روٹی کا کھان کمال کی بات ہے اور منہ میں رکھ لینا اور چبانا اور چبا کر اگل دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس طرح تو ہزار من روٹیاں ختم کی جا سکتی ہیں! اسی لیے کہا جاتا ہے :-
رَبِّ تَالِی الْعُرَآئِنِ وَالْعُرَآئِنِ یَلْعَنهُ ۔ افسوس ہے قرآن کریم کی اس انداز میں تلاوت کرنے والے پر جس پر قرآن لعنت کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے بارے میں ہے جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے معانی نہیں سمجھتا۔ بانیہمہ عدم فہم قرآن کی تلاوت ایک عمل خیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی تعمیر میں مشغول ہو جائیں کیوں کہ اگر ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے نہ پڑے ہوں تو اس عالم اسباب میں کوئی آبادی نہ ہو۔ غفلت ہی تو دنیا کی آباد کاری اور آسائش کا سامان فراہم کرتی ہے، یوں سمجھو کہ غفلت دنیا دانی ہی توجہ کی نشوونما کا سبب بنتی ہے اور جب وہ صاحب عقل و شعور ہو جاتا ہے تو جسمانی نشوونما رک جاتی ہے۔ لہذا تعمیر و ترقی کا سبب غفلت ہے اور اس کی دیرانی لذات اور دنیاوی خواہشات کی ترک کا سبب ہوشیاری اور دانائی۔ سنو! میری یہ بات دو حال سے خالی نہیں ہے۔ باتوں میں ایسا حسد کی بنا پر کہتا ہوں یا شفقت کے

سبب سے کہتا ہوں۔ حاشا وکلا، میری گفتگو سند کی بنا پر نہیں ہے۔ جس تو بڑی ارزاں ہے۔ پس میں اس ارزاں شے کو کیوں اختیار کروں۔ میرا یہ سب کچھ کہنا بربائے بہرہ و شفقت ہے اس لئے میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی محبت اور شفقت سے اپنے عزیز کو حقیقت کی جانب راغب کروں تاکہ وہ آئندہ قرآن کریم کو غفلت سے نہ پڑھے۔

دوسروں کی بات پر کان نہ دھرو | منقول ہے کہ ایک شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور ایک جنگل میں

جا پہنچا۔ پیاس کے مارے برا حال تھا۔ اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اُفتان و خیزان وہاں پہنچا تو وہاں ایک عورت کو موجود پایا اس شخص نے آواز دے کر اسے بلایا اور اپنی پیتا سٹائی اور پیاس بھگانے کے لئے پانی مانگا۔ وہ عورت جو پانی لائی وہ بہت زیادہ گرم اور کھاری تھا جیسا مسافر نے اس کا ایک گھونٹ لیا تو وہ اس کے لبوں سے سینے تک چیرتا چلا گیا۔ لیکن اس مسافر نے اپنی میزبان عورت پر غصہ کرنے کے بجائے شفقتاً لہجے میں نصیحت کی اور کہا کہ تمہارا بھو بھو حق ہے کہ تم نے مجھے آرام پہنچایا۔ تمہارے اس حق کے باعث میری شفقتوں میں جوش آ گیا ہے اور جو کچھ میں کہوں اس پر توجہ کرو! اس جگہ سے جہاں تم قیم ہو کوہ، بغداد اور واسطہ کے شہر قریب ہیں یہاں تم جن طرح زندگی گزار رہی ہو وہ بہت سخت ہے۔ لہذا تم کسی نہ کسی طرح ان جگہوں پر پہنچ جاؤ جہاں ٹھکانے اور میٹھے پانی کی افراط ہے قسم قسم کے لذیذ کھانے اور بہت حمام اور بیشمار نعمتیں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ اس مسافر نے اس عورت کو شہروں کی آسائش سے متعلق بہت سی باتیں بتائیں۔

کچھ دیر کے بعد اس عورت کا شوہر بھی آ گیا جو جنگل جو ہے نرکار کر کے لایا تھا۔ اس نے نرکار اپنی بیوی کو دیکر کہا کہ ان کو مجھوں لو اور اس میں سے اس مہمان کو بھی کچھ کھلاؤ۔ مصیبت زدہ اور بھوکے مہمان نے کسپری کے عالم میں اس نرکار کو زہر مار کر کے پیٹ کی آگ بجھائی، اس کے بعد آدھی رات کو خیمہ کے باہر سونے کے لئے لیٹ گیا تو اس نے سنا کہ عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ سنا کہ اس مہمان نے شہروں کی کیسی تعریف کی ہے، پھر اس نے شوہر کو وہ تمام باتیں جو مہمان نے کہیں سب کی سب سنائیں تو شوہر نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہا۔ ”خبر دار! اس قسم کی باتوں پر توجہ نہ دینا، اس دنیا میں حاسد بہت ہیں!“

لوگ جب کسی کو امن و آسائش سے زندگی بسر کرنے دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کے آرام و سکون میں خلل ڈالنے لگتے ہیں۔

اس واقعہ کو سنا کر مولاناؒ نے فرمایا کہ اس مخلوق میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نصیحت کی بات کو حسد پر محمول کرتے ہیں مثلاً ایسی باتوں کو وہی سمجھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے جس میں اصل حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو یا اس پر اصل آشکارا ہوئی ہو اور ایسا شخص وہ ہوتا ہے جس پر روز الست حقیقت کا ایک قطرہ ٹپکا تھا اور یہی قطرہ اس کو دریائے حقیقت تک پہنچا دیتا ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات دلا دیتا ہے ایسی مستقل مدد یہ ہے کہ آؤ! ہم سے کب تک بیگانہ اور دور رہو گے اور ہم دشواری کا شکار نہ ہو گے؟ لیکن ایسے لوگوں کی کیا بات سنائی جائے جنہوں نے نہ تو اپنے شیخ سے اور نہ کسی صاحب دل سے کوئی ایسی بات سنی ہو جس کو ان باتوں کی ہوانہ لگی ہو وہ تو قطعاً ان باتوں کو قبول نہیں کرے گا۔

چوں اندر بتائش بزرگی بنود نیار و حدیث بزرگان شنود

”جب اس کی فطرت میں یہ بزرگی بھٹی ہی نہیں تو وہ بزرگوں کی باتوں پر کان نہیں لگا سکا۔“

معنی کی طرف توجہ اگرچہ ابتداء میں شاق اور گراں معلوم ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے مدارج طے ہوتے ہیں معانی کی خلاوت سے حصہ ملنے لگتا ہے لیکن

**ظاہر سے باطنی معنی
کی جانب توجہ!**

صورت کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ جتنی زیادہ سانسے رہے گی، جذبات میں کمی اور جمود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے یہ تصور کرو کہ کہاں لفاظ قرآنی اور کہاں معنی و مفہیم قرآنی انسان کو دیکھو کہاں اسکی ظاہری حیثیت اور کہاں اس کی حقیقت۔ اگر آدمی کی صورت سے اسکی معنویت کی حقیقت نکل جائے تو ایک لمحہ کیلئے بھی اس کو گھر میں نہ رہنے دیا جاتا۔

ایک حکایت | مولاناؒ شمس الدین نے فرمایا کہ ایک عظیم قافلہ مصروف

مقرر تھا لیکن راستہ میں نہ تو کوئی آبادی نظر آئی نہ کہیں پانی دستیاب ہوا۔ راستہ میں اچانک

ایک کنواں ملا، ڈول رسی باندھ کر اسے کنویں میں ڈال دیا اور جب اس کو کھینچنا تو ڈول نداد۔
 دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ رسی میں کسی انسان کو باندھ کر کنویں میں اتارا جائے
 جو اصل بات کو جا کر معلوم کرے لیکن جب اس آدمی کو اتارا تو وہ بھی لوٹ کر نہ آیا۔ اس طرح کئی
 انسان کنویں میں پہنچ کر واپس نہ آئے تو اس قافلہ کے ایک دانا فرد نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے اس
 کنویں میں اتار دو۔ چنانچہ اس کے اصرار پر اس کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ جب وہ سطح آب پر آیا تو اس
 کے سامنے ایک سیاہ مہیب شکل (جس کو اصطلاح میں چڑیل کہتے ہیں) ظاہر ہوئی۔ اس کو دیکھ کر
 اس دانا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے چنگل سے رہائی مشکل ہے اب غلام ندی ہی اس کے بچنے سے
 نجات دلا سکتی ہے۔ لہذا عقل و شعور ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے خود سرتابو پا کر چڑیل
 سے گفتگو شروع کر دی تو اس چڑیل نے کہا کہ گفتگو کو طویل نہ کرو۔ تم اب اس وقت کی زبان حاصل نہیں
 کر سکتے۔ جب تک میرے سوال کا درست جواب نہ دیدو۔ عاقل نے کہا کہ تمہارا کیا سوال ہے بتاؤ؟
 چڑیل نے کہا دنیا میں سب سے بہتر جگہ کونسی ہے؟ عاقل نے سوچا اگر مصر و بغداد کا تذکرہ کرنا
 ہوں تو ممکن ہے اس کو میرا جواب پسند نہ آئے اور مجھے اس پر مطعون کر کے اس کو غلط کہہ دے
 لہذا بہتر یہ کہ ایسا جواب دیا جائے جو مسکت ہو، کہنے لگا میرے نزدیک وہ جگہ سب سے بہتر ہے
 جہاں کوئی مونس و ہمدرد موجود ہو، خواہ وہ خطہ زمین پر ہو یا کنویں کی تہ میں وہ ہی جگہ بہتر
 ہے۔ اور اگر کوئی مونس چورہے کے بل میں بھی ہو تو وہی جگہ بہتر ہے۔ چڑیل نے اس جواب کو سن
 کر کہا۔ آفرین، صد آفرین! تو نے اپنے جواب سے اپنے لئے رہائی کا جواز پیدا کر لیا۔ دنیا میں
 تو ہی صاحب عقل و شعور ہے۔ تیرے لئے بھی رہائی ہے اور تیری وجہ سے میں تیرے دوست
 ساتھیوں کو بھی آزاد کرتی ہوں اور اب میرا وعدہ یہ ہے کہ آئندہ کسی کا خون نہیں کروں گی
 اور میرے ہاتھوں کسی کی زندگی کا چراغ گل نہیں ہوگا۔ سب کو میں نے تیرے محبت بھرے الفاظ
 کی وجہ سے بخش دیا اس کے بعد اس نے تمام قافلہ ڈالوں کے لئے پانی ہٹا کر دیا۔

اس واقعہ کو سنانے کی غرض معنویت ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو مختلف انداز میں ادا کیا جاسکتا ہے
 لیکن ظاہر یہ ست اور دوسروں کی تقلید کرنے والے تو بس ایک ہی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان سے
 بات کرنی مشکل ہے۔ اب اگر اسی بات کو کسی دوسرے پیرایہ میں سمجھاؤ تو نہیں سمجھیں گے۔

فصل

مولاناؒ نے فرمایا کہ تاج الدینؒ قبا
حقیقت کا اظہار ظاہری لباس سے نہیں ہوتا

ہمارے معتقدات کو خلاف کہتے ہیں۔ مولاناؒ نے انکے جواب میں فرمایا حاشا وکلا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے ہوں اگر زریں پہننے کسی کتے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ شرکاری کتا نہیں بن جاتا۔ شرکاری ہونا تو اس کی باطنی صفت ہے خواہ اس کے گلے میں زریں پہن ہو یا سی کا پھندا ہو۔ پس صرف جبہ و دستار سے عالم نہیں بن سکتا۔ علم تو اس کی باطنی و ذاتی صفت ہے۔ وہ علم جبہ اور دستار میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں منافقین دین میں رہنری کیا کرتے تھے۔ نماز کا چولہ پہنتے تاکہ مسلمان نمازیوں کو راہ حق سے بھٹکائیں اور انہیں سستی کی تلقین کریں۔ ایسا کرنا ان کے لئے اس وقت تک ممکن نہ تھا۔ جب تک وہ خود کو مسلمانوں جیسا ظاہر نہ کریں۔ ورنہ اگر انہیں یہودی یا نصرانی طعنے دیتے تو ہرگز ہرگز اس کی پرواہ نہ کرتے۔

قویل للمصلین الذین ہم من صلاہم
ساہون ۵ الذین ہم بکراۃ و
و ۶ منعون الماعون ۷
برائے لکھا کہ ہے ان نمازیوں کا جو اولے نمازیں سستی کرتے ہیں اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور وہ جو منعون الماعون ۷ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بخل کرتے ہیں۔

نمازی بات یہ ہے کہ تم نوذر کہتے ہو لیکن تمہارے پاس آدمیت (انسانیت) نہیں ہے۔ آدمیت مانگو کیونکہ یہی اصل مقصود ہے۔ باقی تو بات کو محض طول دینا ہے بگٹکے میں جب لفاظی اور حاشیہ آرائی شامل ہو جاتی ہے تو مقصد ختم ہو جاتا ہے۔

مقصود اور اندازہ گفتگو

ایک دوکاندار ایک عودت سے محبت کرتا تھا۔ اور اس خاتون کی ملازمہ کو اس نے اپنا پیاسی بنا رکھا تھا۔ اس کی زبانی اپنی عاشق کی داستان کہلاتا تھا کہ میں تیرا ایسا والدہ و شیدا ہوں۔ تیرے عشق کی آگ میں سلگتا رہتا ہوں، مجھے نہ دن کو جین ہے اور نہ رات کو آرام ہے۔ تیری محبت میں کل دن اس طرح گزر رہا اور کل رات میری یہ حالت رہی۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں اس کینر کے ذریعہ کہلاتا رہتا تھا۔ ایک دن کینر نے اپنی مالک

سے آکر اس عاشق کی داستان عشق کی بجائے صرف اتنا کہا کہ فلاں دوکاندار نے ہمیں سلام کہا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں اور وہ کروں۔ عاشق کا پیغام سن کر نبی نے یہ کہا کہ ایسا عظیم پیغام کیا اس نے اتنی سردہری اور اختصار کے ساتھ دیا ہے؟ کینہ نے کہا کہ باتیں تو اس نے بڑی بسی چوڑی کی تھیں زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے لیکن اس پوری گفتگو میں مطلب کی بات بس یہی تھی پس سمجھ لو کہ اصل مقصود اتنا ہے اور باقی در دوسرے سوا کچھ نہیں (بیکار ہے)۔

فصل

بیوی کے ساتھ معاشرت کا طریقہ

حضرت مولانا نے (ایک مقررہ شخص سے) فرمایا کہ تم خود تو دن رات جھگڑاتے رہتے ہو اور اپنی بیوی کو مہذب اور اخلاق سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہو گو یا عورت کجاست سمجھ کر خود سے دودھ کھنا بھی چاہتے ہو (عورت سے بے تعلق رہنا چاہتے ہو) اور اپنے آپ کو اسی سے پاک کرنا چاہتے ہو حالانکہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے اس کو پاک کرو (تاکہ وہ تمہارے ذریعہ اور تم اس کے ذریعہ مہذب بن جاؤ) پس اب بیوی کے پاس جاؤ اور جہر کچھ وہ کہے اس کو مان لو، خواہ اس کی بات کا قبول کرنا تم پر کتنا ہی گناں گزے۔ تم غیرت و حمیت کو اس کے معاملہ میں بھول جاؤ۔ اگرچہ غیرت و حمیت مردوں کا شیوہ اور ان کا وصف ہے لیکن اس ایک اعلیٰ وصف کے باعث بہت سی بُری عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی (یہاں تک کہ تم ترک دنیا تک کا تہیہ کر بیٹھو گے) اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا دَهَابَ لِنَبِيٍّ فِي الْإِسْلَامِ یعنی اسلام میں ترک دنیا دہانہیں ہے (اسلام نے نہایت سے منع فرمایا ہے) رہبانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ خلوت نشین ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں شادی نہیں کرتے اس طرح وہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

رب العالمین نے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نازک اور مخفی راستہ بتایا اور وہ کیسا ہے؟ وہ شادی کرنا ہے۔ تاکہ شادی کر کے بیوی کی زیادتیاں برداشت کریں ان کی

محال اور ناممکن العمل فرمائشوں کو سبب اور ان کے پورا کرنے کے لئے تنگ دود کریں! اس طرح اپنے آپ کو مہذب بنائیں، "انک لعلی خلق عظیم" اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دوسروں کی زیادتیاں بزدانت کرنا اور ناممکن باتوں کو گوارا کر لینا اپنی ذات سے گندگی اور ناپاکی کو دود کرنا ہے۔ اس طرح تمہارے اخلاق اس تحمل سے لچھ ہو جائیں گے دند بیوی یا عورت اس زیادتی و تعدی اور بے تعلقی کے باعث بخلق بن جلے گی جب تم نے اس حکمت اور اس نکتہ کو سمجھ لیا تو جاؤ خود کو پاک کرو اور بیویوں یا ان عورتوں کو تم اپنے اس کپڑے کی طرح سمجھو جس سے تم ناپاکیوں کو صاف کرتے ہو (ہن لباس مکم وانتم لباس لهن) وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو اور اگر تم اپنے نفس کی گرفت سے باہر نہ آ سکو تو اپنی عقل ہی سے مدد لو کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے، جیسے اس سے کوئی عہدہ بندھا ہوا ہو وہ کوئی خرابی معشوقہ ہے کہ جب مجھ پر شہوت غلبہ کرتی ہے تو اس کی جانب پھٹتا ہوں تو جاؤ اسی طرح سہی اپنی حمیت و غیرت اور حسد کو اپنے آپ سے دفع کرو تا کہ تم کو مجاہدات تحمل و برداشت کی لذت محسوس ہونے لگے اور عورتوں کی محال باتوں سے تمہارے اندر مختلف احوال رونما ہونے لگیں، پھر اس کے بعد تم بغیر کسی خیال کے عزیز تحمل و برداشت کے ساتھ اپنے اوپر افسوس کرنے لگو گے اور ضبط و جبر اختیار کر لو گے اور اپنا ہی مستقبل اور معین فائدہ اس میں دیکھو گے۔ (قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ ہن لباس مکم وانتم لباس لهن، اس میں یہی نکتہ مخفی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت و مودت پائی و پاکیزگی مہیا کرنے کیلئے پیدا کیا گیا ہے)

عیب پوشی کی تعلیم

منقول ہے کہ ایک مرتبہ تید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے تھے جب شہر پناہ کے قریب پہنچے تو حکم فرمایا کہ بلبل بجاؤ کہ آج قیام شہر ہے باہر ہو گا۔ اور ہم سب آبادی میں صبح داخل ہونگے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس میں کیا مصلحت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں ناگہاں داخلے پر امکان یہ ہے کہ تمہاری خواتین دوسرے مردوں کے پاس بھی ہوں، انہیں غیروں کے پاس بیٹھا دیکھ کر تمہیں رنج ہو اور ممکن ہے کہ فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہو۔ ان میں ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے تمیل ارشاد نہ کی اور شہر میں داخل ہو گئے، جب گھر پہنچے تو بیوی

کو ایک غیر مہر دے پاس بیٹھا دیکھا۔ معلم انسانیت ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار تو یہ تھا کہ غیرت و حشمت پر چوٹ پڑنے سے بچنے کے لئے تکلیف اٹھالی جائے۔ عزت کے لئے کفایت روٹی کپڑا لباس اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محنت و مشقت برداشت کرنی چاہیے تاکہ ان مشقتوں کو برداشت کر کے عالم محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی برکات سے بہرہ اندوز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریق عمل شہوت کو مازنا اور خلوت نشینی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار مردوں اور عورتوں کے غصہ اور ان کی زیادتیوں کو برداشت کرنا ہے اگر طریق محمدی پر گامزن نہیں ہو سکتے تو حضرت عیسیٰؑ کے راستہ کو اختیار کر لو تاکہ عروسی کا تہکار نہ ہو جاؤ۔ اگر تہا لے اندر صبر و ضبط و تحمل کی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم متواضعی برداشت کر سکو اور اس تحمل و برداشت کے اثرات کو گوارا کر سکو یا تم غیب کے معتقد ہو جیسا کہ انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ایسے پیش آنے والے معاملات پر صبر سے کام لو تاکہ صبر و ضبط و تحمل کے اجر کے بارے میں جو کچھ ان نفوس قدسیہ نے فرمایا ہے اس سے تم بہرہ ور ہو سکو اس کے بعد دیکھو گے کہ ان اچھا نہیں اور اچھے عجیب نکلیں اور اذیتیں برداشت کرنے سے اگر اس وقت کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو آخر کار ان خزانوں تک تمہاری رسائی ہوگی اور اپنی توقعات سے زیادہ اجر و جزا حاصل کرو گے۔

اگرچہ یہ بات اس دلت دل پر اثر نہیں کرتی اور قلب اثر پذیر نہیں ہوتا لیکن جب پختہ کار ہو جاؤ گے تو اس کا بہت اثر تم پر ظاہر ہوگا۔

عزوت کیا ہے؟ اور دنیا کیسی ہے؟ تم اگر ان کے بارے میں کچھ کہو یا نہ کہو وہ تو دوسری ہیں جیسی کہ ہیں! وہ اپنا کام خود بخود کرتی ہیں بلکہ کہنے سے تو کچھ اور بھی بدتر ہو جاتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک روٹی کو بغل میں دبا کر تم کہو کہ اس کو میں کسی کو نہیں دوں گا اور دینا کیا معنی کسی کو دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اگرچہ دروازوں پر بہت ہی روٹیاں بٹرنی ہوں جن پر کتے بھی منہ نہ ڈالیں ان پر کوئی توجہ نہیں دیا گیا لیکن جس کے بارے میں منع کیا ہے لوگ اس کی فکر میں لگ جائیں گے اور ہر امکانی کوشش کریں گے کہ اس کو حاصل کر لیں۔ اگرچہ اس روٹی کو تم سال بھر تک بغل میں چھپائے پھر وہ لوگ اس کے حصول کے لئے سال بھر کوششیں کریں گے۔ اور ان کی رغبت حصول اور فروزوں سے ہو جائے گی۔

برصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ "الناس حرصین علی ما صنع" انسان اس چیز کا

جرمیں ہے جس سے اس کو روکا جائے۔

عورت کی فطرت

تم عورت کو پردہ پوشی کا جتنا حکم دو گے اتنا ہی وہ خود نمائی کی کوشش کرے گی۔ عورت کی پردہ پوشی لوگوں کی مزید توجہ کا سبب بنتی ہے اس طرح تم بیٹھے رہ کر دوطرفہ رغبت کے مواقع فراہم کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں اصلاح کر رہا ہوں اور یہی عین فساد ہے! اگر اس عورت میں اچھائی کا جو ہر ہے تو اس کو تم سن کر دیا نہ کر دو وہ اپنی نیک سرشت کے مطابق عمل کرے گی لہذا تم مطمئن ہو کر دیکھتے رہو لیکن اگر اس عورت میں اچھائی کی خوشنہیں ہے تو وہ اپنے جلیں کو ترک نہیں کرے گی۔

بصارت و بصیرت کا فرق

بہت سے لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم نے خواجہ شمس الدین برہنہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت شرف حاصل کیا ہے جناب والا! ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ اے عزیز! تم نے انہیں کیسے دیکھ لیا ایک شخص بالاخانہ پر اونٹ کو تو دیکھ نہیں سکتا مگر یہ کہتا ہے کہ میں نے سوئی کے ناکہ کو دیکھ کر اس میں ناگہ پر و دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہلے کبھے دو چیزوں پر ہنسی آتی ہے (۱) حبشی اپنی انگلیوں کے پوروں کو سیاہ کرے یا ناہینا کھڑکی سے سبز نکال کر کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ایسے ہیں جن کے باطن اندھے ہیں اور یہ اندھے قالیکے دیکھ سہے باہر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا دیکھ سکتے ہیں اور ایسے دیکھتے والوں کی تعریف و تفتیش سے کیا حاصل ہے؟ عقل مند کے نزدیک دونوں برابر ہیں پہلے بصیرت و بصارت حاصل کرنی چاہیئے اس کے بعد دیکھنا چاہیئے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بصارت حاصل ہو جائے تو بھی کیا دیکھ سکتے ہو؟ جب تک ان کو پا نہ لو اس وقت تک کچھ نہیں دیکھ سکتے (اور یہ ان کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ خود کو دکھانا پسند کرتے ہیں یا نہیں)۔

عالم دنیا اور اولیاء

اس دنیا میں کہتے ہیں اولیاء صاحبان بصیرت اور داصل بحق ہیں ان کے علاوہ کچھ اور بھی بزرگ ہیں جنہیں ستور ان حق کہا جاتا ہے اور یہ اولیاء تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ستور ان حق میں سے کسی کی زیارت کرائے کیونکہ ان کی خواہش مادہ خضامندی کے بغیر کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیدہ بینا رکھتا ہو تب بھی ان کو بغیر ان کی خواہش کے انہیں دیکھ سکتا۔ زنان بازار کی کو بھی جب تک کوئی ان کے پاس نہیں پہنچے گا۔

نہیں رکھی جاسکتا۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو مستورانِ حق کا کیا کہنا۔ ان کو بغیر ان کی مرضی کے دیکھنے کی تاب کس کو ہے۔ لیکن ان کو پہچان سکتا ہے اور یہ کام آسان نہیں۔ فرشتے بھی اس منزل پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر چکے ہیں کہ

”نَحْنُ نَسِجُ مُحَمَّدًا وَنَقْدُ مِنْ لَدُنِّكَ“ (بقرہ ۴) ہم تیری تسبیح و تعذیب کرتے ہیں۔

ہم تمہیں کے متوالے اور دُوحانیت کے پرستار ہیں۔ ہم نوبہ محض ہیں، اور یہ جو حضرت انسؓ ہے یہ حکم پروردِ ذلیل اور سفاک ہے۔

”يَسْفِكُ الدِّمَاءَ“ (بقرہ ۴) ”یہ انسان خون بہائے گا“

حاصل کلام یہ کہ سب کچھ اس لئے ہے کہ انسان ہر ذمہ لہذاں ترساں ہے اور غور کرے کہ یہ دُوحانی فرشتے کجمن کو نہ مال کی رغبت اور نہ جاہ سے تعلق نہ ان کے لئے کوئی پڑھ و حق و نور محض اور ان کی غذا صرف جلالِ خداوندی، تصوراتِ الہی اور عشقِ ان کا مشغلہ ہوا ایسے دور میں اور تیز نظر رکھنے والے بھی اقراء و انکار کے مین بین ہے (اور خلافتِ انسانی کے سلسلہ میں کہا گئے کہ یہ انسان تو دنیا میں خونریزی کرے گا۔ بارگاہِ اقدس کو اپنا خلیفہ بنائے گا) تو جب ملائکہ کا یہ عالم تھا تو سبے چارے ان کی کیا ہستی؟ اس کو تو لہذاں ترساں رہنا چاہیے اور غور کرے کہ میں کیا ہوں، اور میں مستورانِ حق کو کیا پہچان سکتا ہوں لیکن اگر کسی انسان کو نورِ شمسِ انسانی سے نواز دیا جائے تو وہ بارگاہِ الہی میں ہزار بار کلماتِ کثرت کو پیش کرے گا کہ خداوندِ باریہ تیرا کرم ہے ورنہ میں کس لائق تھا کہ تو نے مستورانِ حق کی دیدار کے قابل بنا دیا۔

مولاناؒ نے فرمایا: اس مرتبہ تم شمس الدین ہریزیؒ کی باتوں سے بہت فیض حاصل کر گئے کیونکہ اعتقادِ انسان کے وجود کی کشتی کا بادبان ہے جس کشتی میں بادبان لگے ہوتے ہیں اس کو ہوا دور و دراز تک لیجاتی ہے لیکن کشتی میں اگر اعتقاد کے بادبان نہ ہوں تو بات بیکار جاتی ہے اگر عاشق و معشوق کے درمیان یہ تعلق ہو تو کیا تعلق بھی بات ہے۔ یہ سارے تکلانات تو اغیار کے لئے ہیں اور جو کچھ عشق کے علاوہ ہے وہ اس (عاشق) پر حرام ہے۔

اس بات کو میں نے نہایت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کے بالے میں انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ بالفاظِ دیگر یوں کہیں کہ اس سے ندیاں اور نہریں نکال کر

دل کے حوض میں اس پانی کو ڈال دیں۔ لیکن اس سے قوم کو تکلیف ہوگی یا اس بات کے کہنے
 دلے کو اذیت ہوگی اور وہ بہانہ بازی کرے گا اور اگر کوئی کہنے والا (مقرر) اپنی قوم یا
 سامعین کے قلوب سے طلال اور رنج کو دور نہ کر سکے تو وہ دو کوڑی کا بھج نہیں اس کی مثال
 یہ ہے کہ کوئی عاشق اگر عاشق ہے تو وہ معشوق کے حسن پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا
 نہ کوئی دوسرا شخص ہی کسی عاشق کے دل میں معشوق کے نقائص کی کوئی دلیل بٹھا
 سکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دلائل و براہین کا کام نہیں ہے۔ یہاں صرف عاشق و طالب
 ہونا ضروری ہے۔ اگر میں اشعار میں معشوق و محبوب کی بابت مبالغہ آرائی کروں تو اس کو
 مبالغہ نہیں کہیں گے۔ یہاں میں یوں کہوں گا کہ طالب و مرید نے معشوق کی صورت کے بیان میں
 اپنے معنی و مراد کو بیان کیا ہے ح اے نقش تو از ہزار معنی خوشتر " اے محبوب و مراد کہ تیری صورت
 ہزار معانی سے زیادہ حسین ہے " کیونکہ جو مرید بھی شیخ کی خدمت میں حاضری دینا ہے وہ ان
 معانی کو ترک کر کے جن سے اس کو آگاہی تھی۔ اپنے شیخ کا محتاج بن جاتا ہے۔ (سوائے شیخ
 کی ذات کے معانی سے اس کو سروکار نہیں رہتا) اس موقع پر بہاؤ الدین نے سوال کیا کہ کیا وہ
 شیخ کی صورت کی وہ معانی و اسرار کو چھوڑ دیتا ہے یا شیخ کے معارف کی وجہ سے وہ اپنے
 حقائق و معانی سے دستبردار ہو جاتا ہے؟ فرمایا خود اپنے مفہوم و معنی سے، ورنہ دونوں
 شیخ بن جائیں گے بلکہ ہوتا تو یہ چاہیے کہ اپنے باطن میں نور پیدا کرے تاکہ دوسروں اور تشریف
 کی آتش سوزاں سے نجات حاصل کرے اور مامون و محفوظ ہو جائے جس شخص کے باطن میں
 یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے احوال مثلاً مناصب امارت اور وزارت کی آرزو اور
 خواہش اس کے دل میں اگر تابندہ بھی ہوتی ہے، یہ خیالات آتے بھی ہیں تو برق تاباں کی طرح ان
 کی آن میں اس کے باطن سے گزر جاتے ہیں جس طرح دنیا والوں کے دل کی حالت ہے کہ عالم
 غیر کے احوال مثلاً خوف خدا، اولیاء اللہ کے دیدار کا شوق، جب ان کے دل میں پیدا ہوتا
 ہے تو ان کی آن میں بجلی کی طرح ان کے دل سے گزر جاتا ہے لیکن جو اہل حق میں اور حق میں متوجہ
 وہ تو کلیتہً حق کے لئے ہیں۔ ان کے دل میں بھی ہوس پیدا ہوتی ہے لیکن وہ بالکل نامر کی شہوت

کی طرف سے کہ ان کی آن میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے دل میں قرار نہیں پکڑتی اور اہل دنیا اہل عقبی کے مسائل میں اس کے بالکل برعکس ہیں ان کے دل میں ہوس جگہ کر لیتی ہے اور قائم رہتی ہے۔

فصل

مستغنی کسے کہتے ہیں؟

شرعیہ پادشہ نے یہ کہا ہے کہ:

اَسْ مَغْنَمٌ قَدْ كُنْ جِهَانٌ مُسْتَغْنًی اَسْتَ
جان ہمہ دوست اور جہاں مستغنی است
وہ ذات باری عالم بالا کی نعمتیں عدل فرمانے والا جو جہاں سے مستغنی ہے وہ سب کی جان تو ہے لیکن وہ خود جہاں سے بے نیب نہ ہے۔

ہر چیز کہ وہم تو بد و گشت محیط
اور قیلہ آست از اُن مستغنی است
بروہ چیز جس کو تیرا وہم محیط ہو سکتا ہے (یعنی جو تیرے وہم میں آ سکتی ہے) اس کا بھی تلبہ ہے لیکن سب بے نیاز ہے کہ بے پروا اور مستغنی ہے۔ اس سے بھی،

مذکورہ بالا اشعار نہایت لغو ہیں ان اشعار سے نہ تو بادشاہ کی مدح ہوتی ہے نہ اپنی تعریف۔ لے نادان سمجھے اس سے کیا فیض حاصل ہو گا جو مجھ سے بے پروا ہو جائے۔ دوستوں سے اس طرح خطاب نہیں کیا جاتا۔ بلکہ یہ طریقہ تو دشمنوں کا ہے کیونکہ وہ مخالفوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم سے بڑی الذمہ اندری ہے پرواہیں۔ اب اس ٹھٹھے کے دل والے مسلمان تو کو دیکھو کہ حالت ذوق میں اس کا محبوب اس سے کہے کہ وہ اس سے بے نیاز اور بے پروا ہے۔

یہ بات ویسی ہی ہے جیسے ایک بھڑ بھڑ بھڑاٹ کے قریب بیٹھا ہو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر بادشاہ بے نیاز اور مجھ سے ہی نہیں بلکہ میرے تمام ہم پیشہ افراد سے مستغنی ہے اس بھڑ بھڑکنے والے میں ذوق کا پہلو کہاں کہ بادشاہ اس سے بے نیازی کا اظہار کرے۔ بات تو جب ہو کہ تو فی (بھڑ والا یا حامی) یہ کہہ رہا ہو کہ میں بھڑاٹ کے قریب بیٹھا تھا وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا میں نے اس کی نشا و ستائش کی۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ بلکہ اس کی

نظر التفات، اب بھی مجھ پر ہے۔ یوں کہا جائے تو اس بات سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کہنے سے کہ بادشاہ بھاڑ والوں سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ یہ قول نہ بادشاہ

کا مدح و ثناء ہے اور نہ بھاڑ والوں کی اس سے ذوق و شوق پیدا ہو سکتا ہے۔

اے مردک (شریف شاعر) یہ جو تو نے کہا ہے کہ ہر چیز کے دم تو، بد و گشت محیط، تو غور کر کہ تیرے دم سے کیا ہو سکتا ہے اور وہ کس چیز کو محیط ہو سکتا ہے جب کہ حال یہ ہے

کہ دوسرے لوگ تیرے حال سے اور تیرے دم سے مستغنی دے پر وہ ہیں۔ اگر تو دوسرے لوگوں ہی سے یہ بات کہے کہ تم لوگ مجھ سے مستغنی دے پر وہ تو یہ دنیا والے ہی تجھ سے ریخیدہ اور ملول ہو جائیں گے اور تجھ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ تو پھر خداوند تعالیٰ اس دم سے مستغنی کیوں نہ ہوگا۔ خود نص قرآنی میں یہ اتنا ذکاوت کا فرد کہ لئے آیا ہے "اللہ تعالیٰ کا فرد" سے مستغنی ہے "خدا نہ کہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کے لئے ہو۔ اے نادان! اللہ تعالیٰ کا یہ مستغنی

نہ ثابت ہے ہاں تجھے اگر ایسا حال میسر آجائے کہ تو کسی قابل ہو بات سے معرفت و طرفیت میں تو کسی مرتبہ پر پہنچ جائے تو تو ہو سکتا ہے کہ تیرے تہ اور عزت کے بقدر وہ تجھ سے مستغنی نہ ہو (یہ اور بات ہے کہ باری تعالیٰ کا تجھ عزیز رکھنا تیرے حال کے مطابق اور تیرے مرتبہ طریقت کے بقدر ہوگا۔ بس اسی کے بقدر وہ تجھ سے مستغنی نہ ہوگا ورنہ وہ سارے عالم بے نیاز ہے (اللہ تعالیٰ عنہ) (الحا طین)

کسی نے کہا "میر محلہ" کہتا ہے کہ اول دید ہے۔ اس کے بعد گفت و شنید کا مرتبہ اور منزل ہے کہ

اول دید بعد گفت و شنید

بادشاہ کا دیدار تمام لوگ کرتے ہیں لیکن ان میں خاص وہ ہے جسے بادشاہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے۔ یعنی دیدار عام ہے اور کلام خاص یہ سن کر مولاناؒ نے فرمایا کہ اس نے بالکل الٹی بات کہی، غور کرو موسیٰ علیہ السلام گفت و شنید کے باوصف دیدار کے طالب تھے۔ پس کلام تو موسیٰ علیہ السلام پہنچا اور مقام دیدار سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا پس "میر محلہ" کا مذکور قول کس طرح درست ہو سکتا ہے ؟۔

وجود باری محتاج دلیل نہیں | مولانا شمس الدین تبریزی کے سامنے کہا کہ میں نے دلیل

قاطع سے وجود باری کو ثابت کر دیا ہے۔ دو سکر دن مولانا شمس الدین نے فرما باکل رات فرشتے آئے تھے۔ اور اس شخص کے لئے دعائے خیر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے خداوند کو ہم کے وجود کو ثابت کر دیا۔ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے اس نے اہل دنیا کا بنی بودا کر دیا۔

مولانا نے فرمایا کہ اے نادان شخص! وجود باری تو ثابت ہے اس لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اگر تم کوئی کارنامہ انجام دیتے ہو تو خود کو اپنی صلاحیتوں اور ذہنی صلاحیتوں کے سامنے ثابت کر دو ورنہ وہ (ذات باری) تو بغیر دلیل کے ثابت ہے۔ ہر دم اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے ثابت کر دے کہ محتاج ہو۔ خداوند بنی کو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

وزن من شیئی الا یستیع بحسبہ! کوئی چیز ایسی نہیں جو پروردگار کی تسبیح و تحمید میں شمول نہ ہو) حضرت مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بات میں کچھ شک نہیں ہے کہ فقیہ بہت ہو شیخا، زبیرک اور ضلعین ہوتا ہے اور اپنے فن میں مہارت تمام رکھتا ہے۔ اپنے فن کی بارہ کیوں پر اس کی نظر ہوتی ہے لیکن جواز اور عدم جواز کے نظام کے سلسلے میں اس کے اور عالم کے درمیان ایک جہد اصل کھینچ دی گئی ہے اگر یہ حجاب دیوار درمیان میں نہ ہو تو انہوں کوئی نہ پوچھے اور وہ نیچے بیٹھے رہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا نے محترم نے ایک مثال دیا اور فرمایا کہ عالم قدس دنیا کی طرح ہے اور یہ عالم اس دریا کے جھاگ کی مانند ہے۔ منسوب، افز و کویں ہے۔ اس پر چھٹا، کوہ قرار و مستندار کھے اور جھاگوں کی بت اور اذہار کے لئے یہ انظام فرمایا۔ اگر وہ بیات پٹہ بھرت ہے تاکہ اس جھاگ کی تعمیر میں نکاسیہ اگر نظام نہ ہو تو ایک دوسرے کو خستہ کر دیتے اور اس سے نظام عالم میں خلل واقع ہوتا۔

اس بات کو اور اگر سمجھ سولہ بادشاہ ملے ایک خیمہ بنا لیا اور مخلوق کو باہر سے اس خیمہ کے بنانے میں مشغول یہ سرزوت کر دیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر میں یہ خیمہ

نہ بناتا تو خیمہ کو کہاں باندھتے دوسرا کہتا ہے کہ میں لذاب نہ بناتا تو خیمہ کھڑا کس طرح کیا جاتا

حالانکہ ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم سب بادشاہ کے ملازم ہیں اور ہمارے ذمہ خیمہ بنانے اور اس کو نصب کرنے کے فرائض ہیں جس میں بادشاہ بیٹھے گا۔ عیش و تفریح کریں گا۔ غور کرو کہ اگر جو لاکھ وزارت کے حقوق میں کھڑا ہوتا تو کس طرح دنیا بھر میں اور سبھی رہ جاتا۔ اسی لئے اس کو اس پیشی کا شوق عطا کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشے میں رہے لہذا اس گروہ کے دل میں خلاق عالم نے ایک ذوق پیدا کیا جو اسکی خوشیوں کا سبب بنایا پھر اس گروہ کو اس دنیا کے نظام کے لئے مقرر فرمایا اور عالم دنیا کو اس گروہ کے لئے۔

لیکن خوش قسمت وہ جس کے لئے اس عالم کو بنایا گیا نہ کہ اس (گروہ) کو عالم کے لئے اسی طرح طاقت کا توازن نے ہر شخص کے اندر اس کام سے لگاؤ اور دلچسپی پیدا کر دیا اس کے باعث اور اپنے کام سے مطمئن ہے۔ ان کے اندر قانون کی عمر ہے۔ لاکھ برس کی ہوتی تو وہ اپنے کام میں کسی ہی لگن اور دلچسپی محسوس نہ کر سکتے بلکہ بگن اور شوق اس میں کچھ اور ہی فردوں ہو جاتا۔ اور وہ اپنے کام میں وقت و نظر سے الٹا و افسام کی منت نئی باتیں پیدا کر کے اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا اور اس سے شادمانہ و فرحان ہوتا۔

”وَإِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ کا تو پیشہ تسلیم کر لیتے ہیں یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ایک طرز اور ایک انداز کی نہیں ہے۔ روزِ ناب کی تسبیح اور ہے اور صبح سادگی کچھ اور ہے۔ چوب تراش کی کچھ اور جامہ بان کی تسبیحات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان اولیاء اللہ کی تسبیح کچھ اور ہے جو اس خیمہ میں فروکش ہوں گے جن کے لئے یہ خیمہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ کچھ لوگ (دوسرے ہمارے ذات دوسروں کیلئے آئینہ ہے) جماعت اہل ہائے پاس کرتے ہیں اور ان کے

سامنے میں اگر خاموش رہنا ہوں تو یہ لوگ رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ اگر میں ان سے کسی گفتگو کرتا ہوں جو ان کی اصلاح حال کے لئے موزوں اور مناسب ہو تب بھی وہ ملول و رنجیدہ ہوتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور مجھ پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہم سے بات کرتا بھی پسند نہیں کرتے۔ ذرا غور کرو کہ جلدانے والی لکڑی دیگ سے کب گریزاں ہوتی ہے (جدا)

والی لکڑی تو ہوتی ہی اس لئے ہے کہ اس کو دیگ کے نیچے جلادیا جائے البتہ دیگ خود اس خشک لکڑی سے بجتی ہے کہ اس میں اس کی آہنی کی برداشت کی قوت نہیں ہوتی پس اس طرح آگ اور آہنی کا اس دیگ سے پہلو تہی کرنا گریز نہیں ہے بلکہ جب آہنی نہ بنے یہ دیکھا کہ دیگ کمزور ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتی ہے پس ہر حال میں دیگ ہی آہنی نہ بنے اور اسکی آگ سے گریز نہ ہوتی ہے پس ہمارا گریز ان لوگوں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں خود ان کا گریز ہے۔ ہماری حیثیت تو آہنی کی ہے ان کا جو گریز ہے وہ ہم میں ظاہر ہو جاتا ہے پس ہم جو گریز کرتے ہیں وہ ان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ ان میں مناسب حال بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔

آہنیہ کیا ہے؟ | آہنیہ وہ ہے جس میں خود کو دیکھا جائے اگر وہ اپنے چہرے سے لالہ لال کمزور کی ہنست پہنچے اس کی ہمارا ہیٹھاں نہیں ہے بھلا لال کا ہنساں کیا کام؟

انسان کو ہر عمل میں تدریج و اعتدال چاہیے | حاتم میں ایک مرتبہ مجھے شیخ صلاح الدین کی خاطر داری و خدمت کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اس کے جواب میں شیخ موصوف نے بھی میری خدمت کو واضح کے جواب میں بہت زیادہ خدمت فرمائی تو میں نے اس کو واضح

پران کی خدمت میں شکایت کی لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تواضع اور خدمت اعتدال سے ہونی چاہیے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو پہلے اس کے ہاتھ دبانے اور صلے پہ نہیں اس کے بعد اور خدمت کرنے تاکہ اس کو احساس نہ ہو اور وہ اس خدمت کا غور ہو جائے اور اسکو یعنی تمہارے محذوم کو تمہاری خدمت کے بدلہ میں زحمت نہ اٹھانی پڑے بلکہ تم اپنے تدریجی عمل سے اس کو اس کا عادی بنادو۔ یہی کیفیت دوستی اور دشمنی میں بھی ہونی چاہیے اگر کسی سے دشمنی ہے تو پہلے اس کو نصیحت کر دو اور اس نسبت کو تبدیل کرنا بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو جہاں وہ اس سے دوری اختیار کرے اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو اس پر زور نہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے "فَعُظُوْهُ وَاُحْجِرُوْهُ" فی المضاجع واضر بوجھن (نساء ۶۴) ابتداء میں ہمیں سمجھاؤ اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے ترکِ بغاوت کرو اور ان کے ساتھ سمجھوتہ نہ کرو اور اگر اس پر بھی اپنی اصلاح نہ کریں تو انہیں ذہنی (ضرر) میں لگاؤ

دنیا کے کام اسی طرح چلتے ہیں۔ تم موسم بہار کی جانب نہیں دیکھتے کہ موسم کس طرح بتدریج تبدیل ہوتا ہے۔ ابتدا میں موسم کی سطح دوستی بہا۔ کوٹلی ہلکی گرمی پہنچاتی ہے اس کے بعد بتدریج بڑھتی ہے اسی طرح درختوں کو دیکھو بتدریج بڑھتے ہیں۔ پہلے کو نکلیں نکلتی ہیں، اس کے بعد پتے، پتوں کے بعد پھل ان میں آتے ہیں۔ لیکن عیناً زمانے یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یکبارگی تمام کام سلسلے لاکر رکھ دیتے ہیں اور سب کچھ یکبارگی ہی داؤں پر لگا دیتے ہیں اندر کی ریاضت کا لحاظ نہیں رکھتے اس لیے دنیا کے کاموں میں یا آخرت میں جو لوگ تمام کے حصول کے لئے شتاب کاری کرتے ہیں اور ابتداء ہی میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں تو مقصد ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ (ریاضت نفس بتدریج ہونا چاہیے) چنانچہ ریاضت نفس کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک من (من عجمی پائیر) روٹی کھائے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو روزانہ ایک درم کم کرے اور پھر اسی طرح بتدریج کم کرتا چلا جائے۔ اس طرح دو سال تک عمل کرے اس کی خوراک اس طرح ایک من سے گھٹ کر نیم من رہ جائے گی اور جسم کو وہ کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح تدریجی عمل کو طاعت و خلوت میں بھی اختیار کرنا چاہیے اگر کوئی شخص تارک صلوٰۃ تھا تو اس کو چاہیے کہ اولاً نماز پچھلے کا خود کو عادی بنائے پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے تو نوافل کی طرف توجہ کرے اس طرح وہ اپنی نماز میں مداومت پیدا کرے گا۔ ”فی صلوٰۃ دائمون“

فصل

ابن چاؤش کو نصیحت | تنبیہ یہ ہے کہ ابن چاؤش کا فرض یہ ہے کہ شیخ صلاح اللہ کی عدم موجودگی میں ان کے حق کی پوری پوری حفاظت کرے۔ کیونکہ اس کے حق میں نفع بخش ہو گا اس طرح اس کی نفسانی تائیدیں اور غفلتیں دفع ہونگی۔ آخر یہ ابن چاؤش کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ نہیں سوچتا کہ بشار لوگوں نے اپنے آبا و اجداد اور اہل و عیال و اقربا کو چھوڑ کر ہند سے سندھ کا سفر اختیار کیا ہے۔ اور اس طویل سفر میں انہوں نے جوتیوں کی اڑیوں میں نعل لگائے تاکہ وہ گھسنے سے محفوظ رہے یہ نص قرآنی نہیں ہے بلکہ مولانا کا ارشاد ہے کہ اس طرح بتدریج جب تارک صلوٰۃ عادی ہو جائے تو پھر مزادلت کے باعث نماز پر مداومت کرے گا۔ نص قرآنی اس طرح ہے۔ ”علیٰ صلوٰۃ تہم دائمون“۔

کو غرض اور مطلب پر محمول کرتے ہو۔ بھلا کیا ایسا شخص کسی کے ساتھ غرض و مطلب کی وجہ سے بات کرتا ہے ایسا شخص پسند و نضاع کسی غرض یا عداوت کے لئے نہیں کرتا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ حرام کھانے پینے یا چرس کے استعمال یا ناچ اور راگ رنگ کی وجہ سے تم کو سرد آجائے اور تم مست ہو جاؤ یا ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاؤ تو ایسے وقت اپنے دشمن سے بھی راضی ہو کر اسے معاف دیتے ہو اور اس کی قدم بوسی اور دُست بوسی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو۔ ایسے وقت میں کافر اور مومن بلا امتیاز تمہارا لئے برابر ہو جاتے ہیں اور ان میں (ایمان اور کفر کے فرق کے باوجود) تمہاری نظروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

شیخ صلاح الدین کا تعارف

بحرِ ذخا ہیں۔ لہذا یہ تصور کر لینا کہ محاذ اللہ وہ کسی کے ساتھ بغض و حسد کریں یا ان کی کسی کے ساتھ کوئی غرض وابستہ ہو (بالکل لغو و غلط ہے)۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرزِ عمل کو تو بند کرنا پر شفقت اور رحمت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو انہیں ان کیڑے مکوڑے جیسے لوگوں سے کیا غرض۔ اور جس شخص کو یہ اہمیت حاصل ہو اور وہ صاحبِ عظمت و اقتدار ہو وہ ان مساکین کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا آپ حیات کے مطلق یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ظلمات میں ہے حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بحرِ ظلمات اولیاء کے اجسام ہیں اور آپ حیات ان میں پوشیدہ درواں دواں ہے اور متقی ہی آپ حیات کو ان ظلمات میں پاسکتے ہیں۔

اگر تو اس چشمِ ظلمات (گر وہ اولیاء) کو بُرا جانتا ہے اور اس ظلمات سے متنفر ہے تو تجھے آپ حیات کس طرح ملے گا۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر تو محنتوں سے بُرائی اور بدعنوانی سے بد معاشرتی سیکھا چاہتا ہے تو اس میں تجھے اس وقت تک کامیابی نہ ہوگی جب تک کہ تو اپنے ضمیر کے خلاف ہزار کام نہ کرے اور اپنے ارادوں سے بغاوت نہ کرے (ارادوں کے خلاف نہ کرے) تب کہیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا اور بُرائیوں کے طریقے سیکھ سکے گا پس

جب بُرائیوں کے حصول میں اتنے یا پڑ سینگے پڑتے ہیں تو پھر حیاتِ باقیہ اور ابدی زندگی
 رحیمِ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے (کا حصول بغیر اس کے کہ کسی ناپسندیدہ
 امر سے کچھ دوچار نہ ہونا پڑے اور بعض ان چیزوں کو ترک کرنا پڑے جو کچھ حاصل ہیں کس
 طرح ممکن ہے اس کا حصول تو جب ہی ممکن ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں سے کنارہ کش
 ہو جائے اور مکر و ہات کو گوارہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے) آج کل کے شیخ تو ہائے شذیہ کی طرح
 فیکم بھی نہیں دیتے جو شیوہ متعہ میں حکم کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو، اولاد کو اور مال کو ترک
 کر دو اور منصب سے دستبردار ہو جاؤ۔ بلاشبہ کبھی تو یہ حکم بھی دیا جیتے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیدو
 ہم اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں۔ اور یہ مجلس مرد بن ان سب باتوں کو برداشت کر لیتے
 تھے اور ایک تم لوگ ہو کہ تمہاری حالت میرے کم کو جو عمومی نصیحت کی جاتی ہے وہ بھی تمہارے لئے ناقابل
 برداشت ہوتی ہے۔ حالانکہ ارشادِ ربانی ہے "لَا تَسْرَبُوا إِلَىٰ مَا يَمْسُكُهُ الْمَوْلَىٰ وَنُفُوسُكُمْ خَالِدَةٌ فِيهِ"۔

ممکن ہے تم کسی بات سے ناگواری محسوس کرتے ہو، اپنے حق میں اس کو بُرا جانتے ہو لیکن وہی
 تمہارے حق میں بہتر ہو اسی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں (سربیدوں) پر جہل کا غلبہ
 ہے اور یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ نادان اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ایک شخص جب کسی
 بچے یا عورت پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کیسی ناز برداریاں کرتا ہے اور اس سے
 کس طرح اظہارِ محبت کرتا ہے اور دن رات اس کی دُجھتی میں لگا رہتا ہے اور اس کی بُنیانی

پر بل نہیں پڑنا غیر کے ساتھ قہر کی رغبت کا یہ عالم ہے لیکن اللہ سے شیخ سے اس کی محبت
 اس سے کہیں کم ہوتی ہے وہ شیخ کے ادنیٰ سے حکم یا نصیحت کو بے تکلف اور بے جھجک
 چھوڑ دیتا ہے اور کسی غرض پر اس کو محمول کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ طالب
 ہے اور نہ عاشق ہے اگر وہ عاشق و طالب ہوتا تو اس سے کہیں جڑی باتوں کو تسلیم کر لیتا
 جن کو ہم نے کہا ہے اور وہ امتثالِ امر میں شہر و شکر سے زیادہ لذت اُندوز ہوتا ہے۔

اصل چیز عزم صادق ہے | حضرت مولانا نے فرمایا کہ تو قات جانا چاہیے کیونکہ

وہاں موسم اچھا ہے۔ یہ مقام گرم سیر ہے (شدید موسم گرما میں لوگ جہاں گرمی سے بچنے کے لئے جاتے ہوں) انطاکیہ کا موسم بھی اگرچہ اچھا ہے وہاں زیادہ سردی نہیں ہے لیکن رستواری یہ ہے کہ وہاں روٹیوں کی کثرت ہے اور عموماً ان کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آتیں۔ ان روٹیوں میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو ہماری بات کو سمجھ لیتے ہیں۔

ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ مصر روف گشتگو تھا۔ ان میں کچھ کفار بھی موجود تھے۔ میری باتوں کا ان پر اثر ہوا اور انہوں نے اس گشتگو سے کیف حاصل کیا اور ان پر گریہ اور وجد طاری ہو گیا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ جو گشتگو ہو رہی تھی اس کو تو نہراہ میں سے ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے! انہوں نے کیا سمجھا جو وہ روئے لگے؟

حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ بات کی تہہ کو وہ پہنچ سکیں (رتبہ گریہ و حال طاری ہو) بلکہ اس بات کا جو بنیادی نقطہ تھا (اصل سخن) اس کو سمجھ گئے کیونکہ وہ ذات باری کی وحدانیت کے توقائل میں جو سب کا خالق و رزاق ہے ہر چیز پر اس کا تصرف و قبضہ ہے اور اس کی بابت ہی سب کو بڑے عذاب و ثواب کی عطا فرماتا ہے۔ جب انہوں نے گشتگو سنی تو یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تمام باتیں اسی ذات باری کی تعریف و توصیف میں ہیں اور یہ گشتگو اسی کے بارے میں ہو رہا ہے! اسی کا ذکر ہے! لہذا ان میں بھی وجد اور ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو گئی کیونکہ ان باتوں سے ان کو اپنے محبوب کے مطلوب کی خوشنودی آ رہی تھی۔

اگرچہ راستے مختلف ہیں لیکن مقصود تو ایک ہی ہے۔ دیکھو! کعبہ کو بہت سے راستے جلتے ہیں بعض روم سے، کچھ شام سے، بعض حشکی کے راستے ہیں اور بعض سمندری ہیں۔ اگر تم راستوں کے اختلاف پر نظر کرو تو مختلف راہیں نظر آئیں گی اور ان راستوں میں غلیم اختلاف اور بہت زیادہ فرق بھی لیکن منہا ایک مقدسہ مدیر نظر کرو تو سب کا مقصود ایک ہی ہے۔

اور ان کے باطن کو کعبہ مقدسہ سے ایک عظیم ارتباط ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں بلکہ یہ ارتباط ان کا تعلق و کفر ہے اور نہ ایمان سے کہ وہ تعلق ان مختلف راستوں سے نہیں ہے جن کا تذکرہ ہم نے سابقہ میں کیا ہے۔ اور جب مختلف راستوں کے راہی مقصود کو پہنچ گئے تو مباحثے، جنگ و اختلاف جس کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کو گمراہ اور بے دین کہتے رہے ہیں وہ تمام اسباب غلط یہاں ختم ہو جاتے ہیں جب ان مختلف راستوں کے مقصود کو پہنچ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ و جدل اور اختلاف صرف راستے کا تھا۔ اب معلوم ہو گیا کہ مقصد ایک ہی تھا۔

یوں سمجھو کہ اگر کاسہ (پیالہ) میں جان ہوتی تو وہ پیالہ بنانے والے کا غلام ہوتا اور اس پر والہ دستیاب ہوتا۔ اب اس پیالہ کے باطن میں جس لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح دسترخوان پر رکھ دیا جائے بعض کا خیال ہے کہ اس کو اندر سے دھو دینا چاہیے بعض کا خیال ہے کہ اس کو باہر سے دھو دیا جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کو اندر باہر دونوں طرف سے دھو دیا جائے اور بعض نئی بات کہتے ہیں کہ اس کو دھویا ہی نہ جائے۔ ان اختلاف اس کاسہ کی ظاہری حالت سے متعلق ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پیالہ کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ خود بخود نہیں بن گیا ہے اس سلسلہ میں کوئی مختلف رائے نہیں ہے (سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے)۔

تمام انسان باطنی طور پر اپنے دل میں اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہیں اور حق کے طالب ہیں اسی کی جانب رجوع ہوتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی کی ذات سے توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو اس کی ذات کے علاوہ متصرف اور قادر نہیں سمجھتے۔ اور یہ کیفیت نہ تو مفسی الی الکفر ہے اور نہ موصل الی الایمان ہے۔ باطن میں اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن جب باطن کا یہی پانی زبان کے پر نالہ سے گرتا ہے اور سمٹتا ہے تو وہ نقوش و حرف سے تعمیر ہونے لگتا ہے اور اس کو الفاظ کی دنیا میں حار، خاد اور دال سے تعبیر کرتے ہیں اسی طرح (عالم ظاہر میں) اس کا نام کفر و ایمان اور نیک و بد ہو جاتا ہے۔

مثال سے اس طرح سمجھیں کہ پودا زمین سے اُگتا ہے تو اس میں حسن و جمال نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کی کوئی خاص صورت و شکل ہوتی ہے۔ روئیدگی کے وقت اس میں نزاکت ہوتی ہے اور ابتداءً لطیف و نازک نظر آتے ہیں (لیکن جوں جوں وہ بڑھتے ہیں اور اس دنیا میں قدم آگے رکھتے ہیں کثیف و غلیظ (موٹے اور بڑے) ہوتے جاتے ہیں اور ان کا رنگ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے جب مومن اور کافر آیا، جگہ بیٹھتے ہیں اور کسی موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تو اس وقت وہ سب یگانہ ہوتے ہیں کیونکہ خیال پر مواخذہ نہیں ہے ان کے خیالات میں بیگانگی ہی سہی لیکن بظاہر ان پر گرفت نہیں ہوتی)۔ باطن ایک دنیا سے آزادی ہے اس لئے کہ خیالات تو ایک لطیف شئی ہیں ان پر حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ مخی خک کہ بالظاہر واللہ یتوئی السرائر" ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں راز ہائے دس کا والی و حاکم اللہ تعالیٰ ہے و اندیشے اور خیالات جو اللہ رب العالمین تمہارے اندر پیدا فرماتا ہے ان کو تم ہزار کوشش اور لاجول پڑھ کر بھی دودھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی آلہ کی ضرورت نہیں درست اور حق ہے۔ دیکھو اس لئے تمہارے قلوب میں خطرات اور خیالات کو کسی آلہ، فکرم رنگ کی معذرت کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ اندیشے تو پرندوں اور جنگلی جانوروں کی طرح ہیں اور قبل اس کے کہ تم ان کو پکڑ کر باندھ لو اور اپنا اسیر بناؤ تم ان کو فروخت کرنے کے مجاز نہیں کیونکہ فروخت میں بیع کا قبضہ شرط ہے جبکہ ان پرندوں اور جنگلی جانوروں پر تمبار تصرف و اختیار ہی نہیں تو تم ان کو فروخت کس طرح کر دگے کہ بیع میں بیع کا باعث کے پیرد کرنا شرط ہے پس جب ان کی پردگی تمہارے اختیار سے باہر ہے تو تم بائع کے پیرد کیا چیز کر دگے؟ بنا بریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکر خیال جب تک ذہن میں ہیں بے نام و نشان ہیں۔ ان پر نہ تو اسلام کا حکم لگایا جاسکتا ہے نہ کفر کا۔

کیا کسی قاضی، منصف، حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تم نے اپنے دل میں ایسی بیع کا اقرار کیا ہے۔ یا تم قسم کھاؤ کہ تم نے اپنے دل میں ایسا خیال کیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ کوئی بھی باطن پر حکم لگانے کا مجاز نہیں ہے۔

خیالات کی اصل حقیقت

اندیشے اور خیالات تو مرغ ہوائی کی طرح ہیں بلبل
جب یہ ضبط غریب میں آرائیں تو قابلِ موازنہ ہو
جاتے ہیں اور ان پر کفر و اسلام، لہجے اور برے کے احکام مرتب کئے جاسکتے ہیں۔ اور اس
کی مثال یہ ہے جس طرح اجسام کا ایک عالم ہے اسی طرح تصورات، تخیلات اور توہمات کا بھی
ایک عالم ہے اور حق تعالیٰ تمام عالموں سے ماوراء ہے اس کو نہ عالم داخل میں شامل کیا
جاسکتا ہے نہ عالم ظاہر میں۔ اب ان تصورات کی تخلیق میں حق تعالیٰ کے تصرفات کا مطالعہ
کرو کہ وہ بے چون و چگون بغیر کسی قلم اور کسی آلہ کے ان تصورات کی قلوب میں منظر کشی فرمادیتا
ہے اگر تم ان تصورات کا متاہد نہ کرنا پاپا ہو یا انہیں طلب کرنے کے لئے سب نہ کو پسبر کر
ذرہ ذرہ کرو تو بھی اس میں کچھ نہ ملے گا یہی نہیں بلکہ وہ نہ تو خون میں ملیں گے اور نہ رگوں
میں اور پر نہ نیچے کہیں ان کا کوئی پتہ اور راز نہ ملے گا۔ وہ اس قد بے جہت اور بے چون و چگون
ہوتے ہیں کہ اندرون کی طرح تم بیرون میں بھی نہیں پاسکتے۔

جب اس کے تصرفات ان تصورات میں اتنے لطیف ہیں کہ جن کا نشان نہیں ملتا تو وہ
ذات باری جو ان تصورات کی خالق ہے اس کی ذات کیسے نشان اور لطیف ہوگی۔ اس کی
لطافت کے اظہار کے لئے الفاظ کا سہارا ممکن نہیں کیونکہ یہ کالبد یا غالب یا اعتبار شخصیت
انسانی نہایت کثیف ہیں بلکہ یہ معانی لطیف مجبے چون و چگون باری تعالیٰ کی نسبت سے کثیف
ہیں اور کثیف ہی نہیں گویا اجسام و صورتوں سے

زیردہ ہا اگر آں روح قدس بنمود عقول و روح بشر را بدن شمر دندے

اگر وہ پاک روح پردوں سے دکھائی جاتی تو انسانوں کی ارواح اور عقول کو بھی بدن ہی شمار کیا جاتا۔
حق تعالیٰ نہ تو عالم تصورات میں سما سکتا
ذات باری تصورات سے ور ہے ہے اور نہ کسی اور عالم میں کیونکہ اگر وہ

عالم تصورات میں سما جائے تو یہ بات ضروری ہو جائے گی کہ تصور کرتے وقت اس کا احاطہ کر لیا
ایسی صورت میں ذات باری کے بارے میں خالق تصورات نہ ہونے کا دعویٰ درست نہ ہوگا۔

ہذا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تمام عالموں اور تصورات سے ور ہے۔

گفتہ: اقوام رسولہ الی ویابا الحق
 لستہ خلق المسجدا الحرام انشاء اللہ
 (فتح ۷۷)
 اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے خواب
 کو سچا کر دکھایا کہ اگر مشیت الہی ہوئی تو اپنے
 مسجد حرام میں (فاحیہ انداز میں) داخل ہونگے

عاشقوں کا اندازہ
 یہ کہتے تھے کہ ہم کعبہ نامہ میں داخل ہو گئے لیکن بعض دن کا انداز مختلف تھا
 وہ اس طرح کہتے تھے کہ اگر مشیت الہی ہوئی تو ہم کعبہ میں داخل ہونگے

وہ اپنے داخلہ کو نہایت سے مشتاق کرتے تھے۔ البتہ کہنے والا گروہ عاشقوں کا ہے کہ عاشق کسی
 کام پر بھی خود کو صاحب عمل اور مختار نہیں سمجھتے ہیں وہ تو مشتاق ہی کو داخل و محنت سمجھنے
 پر مجبور دئے نہ کہنے والے کہ اگر وہ (رب العالمین) چاہے گا تو ہم کعبہ میں داخل ہونگے۔

ظاہر بین حضرات! لئے مسجد حرام کعبہ ہے۔ عاشقوں اور ناسان بارگاہ کے لئے کعبہ سال
 حق ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے گا تو اسے اٹھاپہو پچیں گے اور کے دیدار سے
 مشرف ہوں گے لیکن مشوق کی طرف سے انشاء اللہ کہا جائے کہ یہی انشاء اللہ ضرور ہے اور
 یہ سزا بہت عجیب غریب ہے پس ایسی کتابت کو سننے کے لئے بھی عجیب غریب فرد کی ضرورت
 ہے تاکہ سنے اور سن سکے۔

رب کریم کے محبوب بندے
 نفاق کائنات کے ایسے بندے بھی ہیں جن کا طالب
 خود نفاق ہے اور وہ اس کے ملاوٹ میں پس

وہ عاشقوں کے سامنے لوہے کی طرح انہما فرماتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جس طرح عاشق کہتے
 کہ اگر حق نے چاہا تو ہم حق تعالیٰ کو دیکھیں گے! اسی طرح رب العالمین بھی اپنے محبوب کے لئے انشاء اللہ
 فرماتا ہے۔ اگر میں اس رمز کی شریعت کو توہین کر دوں تو اس منزل پر واسل بحق ولی بھی اپنا
 سر رشتہ پیش کھو بیٹھ گیا۔ لہذا ایسے اسرار و رموز سے کس طرح پر وہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

قلم اینجا رسید و مرثیہ است۔ قلم یہاں تک پہنچا تھا کہ اس کا قلم ٹوٹ گیا۔
 پس جو شخص منار سے اونٹ کو نہیں دیکھتا اسے اونٹ کے منہ میں بال کو کس طرح دیکھ
 سکتا ہے۔

اس جملہ مستترضہ کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب پھر رجوع کرتے ہیں کہ جو عاشق انشاء اللہ کہتے ہیں وہ مشتوق ہی کو ہر کام کا انجام دینے والا سمجھتے ہیں یعنی اگر مشتوق چاہے گا تو ہم کعبہ جائیں گے۔ وہ فنا فی اللہ کی منزل میں ہیں جہاں غیر کا گزر نہیں۔ جہاں غیر کی یاد حرام ہے غیر کی گنجائش کا ذکر ہی کیا جب تک کہ اس منزل پر خود کو محو نہ کرے اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب اپنی ہا ذات کی گنجائش نہیں تو غیر کے وجود کا کیا ذکر! یہی مفہیم ہے لیس فی الدارين غیر اللہ الدارين میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

الروایا کی تفسیر

لقد صدق الله رسوله اسو یا بالحق پر غور کرو
یہ خواب عاشقان صادق اور طالبانِ راسخ کے

خواب ہیں۔ ہر ایک ایسے رویا سے مسرور نہیں ہوتا جس کی تعبیرات اس عالم میں ظاہر ہوں گی اور یہی نہیں بلکہ عالم کے تمام احوال خواب ہی ہیں جن کی تعبیر اس عالم سے متعلق نہیں بلکہ اُس عالم (آخرت) میں ملے گی۔ یوں سمجھو کہ خواب میں خود کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر تعبیر یہ لیتے ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ ذرا سوچو کہ کھرد سوار ہی اور مراد یہ پہنچنے میں کیا نسبت ہے؟

اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں ہمیں درم دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ تم کسی عالم و فاضل سے نصیحت آمیز گفتگو سنو گے۔ سوچو کہ درم اور نصیحت سننے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسی بنا پر تو میں نے کہا ہے کہ اس دنیا کے تمام احوال خواب کی طرح ہیں الدنیا حلم النائم (یہ دنیا تو سوتے ہوئے شخص کا خواب ہے) جس کی تعبیر اس عالم (آخرت) میں کچھ اور ہی ہوگی۔ جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی تعبیر تو خدائی معبر کرتا ہے (اللہ تعالیٰ ہی اس کی تعبیر فرماتا ہے) کیونکہ اس پر سب کچھ مشکوف اور ظاہر ہے۔ جس طرح ایک باغیان جب باغ میں آتا ہے تو تمام درختوں کے پھلوں کو دیکھ لے گا اور یہ یہاں تک کہ یہ درخت انگوڑا ہے اور یہ کھجور کا۔ یہ اتنا کہ ہے اور یہ خیر کا پھول اس کو ان تمام درختوں اور پھلوں کا علم ہے اس لئے ان درختوں

کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس ذات کو جو معیتر ہے قیامت کی حاجت نہیں کہ قیامت برپا ہو تب وہ ان خوابوں کی تعبیرات کو دیکھے وہ تو باغبان کی طرح پہلے ہی سے ان خوابوں کی تعبیرات سے آگاہ اور ان کو جانتا ہے یعنی جس طرح باغبان کو معلوم ہو کہ فلاں درخت فلاں پھل دے گا۔ اسی طرح اس ذات عالم کل کو معلوم ہے کہ فلاں خواب کا نتیجہ اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔

مطلوب لذتہ وغیرہ

دنیا کی تمام اشیاء مال و اسباب اور درجہ اور بیوی بچے مطلوب لغیرہ ہیں مطلوب لذتہ نہیں (اصل مطلوب نہیں ہیں) اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ہزار درم ہوں اور کھانے کے لئے غذا میسر نہ ہو تو درم غذا نہیں بن سکتے۔ بیوی از دنیا نسل (بچے پیدا کرنے) اور شہوت فرو کرنے کے لئے ہے۔ لباس ستر پوشی اور موسم کے تغیرات سے محفوظ رہنے کیلئے ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں کا سلسلہ حق تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور وہی حق تعالیٰ مطلوب لذتہ ہے۔ لہذا تم اس کی خاطر اس کے طالب بنو۔ کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں یعنی تمہارا مطلوب لذتہ ہو اس کو لغیرہ نہ چاہو! کہ وہ سب موجودات سے وراہ ہے اور تمام موجودات سے بہتر، بلند تر، اور کامل تر ہے پس ایسی اعلیٰ اور برتر چیز کو اس سے فروتر اور کمتر چیز کے لئے چاہنا کس طرح درست ہوگا پس سب کی انتہا اسی کی طرف ہے جب ذات حق تک پہنچ گئے تو مطلوب کلی تک پہنچ گئے وہاں سے اور کسی طرف کو جانا نہیں ہے۔

یہ نفسی انسانی شباهتوں اور اشکال کا محل ہے ان شبہاتوں اور اشکال کو کسی طرح سے بھی اس سے دور نہیں کیا جاسکتا! اس کا علاج صرف یہ ہے کہ عیش کے راستہ پر گامزن ہو اس کے بعد کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ "حبك السنئی یعمی ویصم" کسی چیز کی محبت محب کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔

جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ نہ کر کے خالق کا کائنات

کی حکم عدولی کی اور کہا کہ خلقتی من نار و خلقتی من طین تو نے میری تخلیق آگ سے کی اور اس کی (آدم علیہ السلام) مٹی سے۔ اور کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اعلیٰ ادنیٰ کے آگے جھک جائے اور اس کو سجدہ کرے۔ لہذا ابلیس کو اس جرم (عدم تعمیل حکم الہی) ذی باری سے مرتابی کرنے اور اس سے جھگڑنے کے جرم میں سزا ہوئی۔ اس پر مستقبل لعنت مسلط کر دی گئی اور راندہ درگاہ کر دیا گیا۔

ابلیس نے (اپنے جرم پر ندامت کے بجائے) اللہ رب العالمین سے کہا خداوند ایہ سب تیرا ہی کیا ہوا ہے۔ سارا جنت تیرا ہی پھیلایا ہوا ہے اب تو مجھ پر لعنت فرما رہا ہے اور مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے۔

قصہ آدم علیہ السلام | جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرو گزاشت ہوئی تو رب کریم نے انہیں جنت سے باہر بھیج دیا۔ ان سے فرمایا۔ اے آدم (علیہ السلام) جب میں نے تمہاری فرو گزاشت پر مواخذہ کیا تو تم نے مجھ سے بخت کیوں نہ کی حالانکہ تمہیں یہ استحقاق تھا تم مجھ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سب تیری (ذات باری کی) وجہ سے ہے اور تو نے ہی کرایا ہے جو تیری مشیت ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کو تیری مشیت گوارہ نہیں فرماتی وہ کام نہیں ہو سکتا ہے (پس میری یہ نفرتش تیرے ہی حکم سے ہے) یہ باتیں تم کہہ سکتے تھے تم نے یہ کیوں نہ کہا؟

جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند! میں یہ جانتا تھا لیکن میں نے تیرے حضور میں پاس ادب کو ملحوظ رکھا اور یہ گوارہ نہ کیا کہ تیری بارگاہ میں زبان کھولوں۔ میرے عشق الہی نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں تیری ذات سے کسی قسم کا مباحثہ کروں اور کوئی حجت کروں

شریعت کیا ہے | حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا شریعت پانی کا ایک گھاٹ ہے جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔

اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کی کچہری اور عدالت ہے جہاں سے بادشاہ کے احکام جو امر دہی، عدل، سیاست سے متعلق ہوتے ہیں عوام و خواص کے لئے جاری ہوتے

ہیں۔ بادشاہ کی عدالتیں بے شمار ہیں جن کا احصاء و شمار ممکن نہیں ہے جو عوام کے فائدہ کے لئے ہیں! انہیں سے دنیا کا نظام (عدل) قائم ہے۔ لیکن درویشوں کا کام اس سے الگ تھلک ہے وہ تو صرف بادشاہ کے مصاحب ہیں! احکام شاہی کو جاننے اور علم حاکم کو جاننے میں بڑا فرق ہے! اسی طرح علم حاکم کو جاننے اور بادشاہ کی مصاحبت میں ایک عظیم فرق ہے۔ یہ اصحاب یعنی فقہر اور ان کے احوال تو ایک مدرسہ کی طرح ہیں جس میں بہت سے فقیہ ہیں جو فقہ کا درس دیتے ہیں لیکن مدرس اور استاد شاگرد کی استعداد کے مطابق اس کو درس کا جام دیتا ہے کہی کو ایک کسی کو دس اور کسی کو بیس تیس جام عطا کرتا ہے اسی طرح ہماری یہ بزم بھی ایک مدرسہ ہے کہ "لوگوں سے ان کے فہم و عقل کے مطابق بات کرتے ہیں"۔

.. کلمۃ الناس علی قدر عقولہم ..

فصل

تجلی الہی قیدِ مکاں سے منزہ ہے

شخص اپنی نیت کے مطابق عبادت کرتا ہے ان میں بعض کا مقصد بزرگی کا اظہار ہوتا ہے بعض نام و نمود کیلئے اور بعض حصول اجر و ثواب کے لئے کرتے ہیں۔ رب کریم چاہتا ہے کہ اولیاء کے مرتبہ کو بلند فرمائے ان کے مقایر اور مزارات کی عظمت کو ظاہر فرمائے۔ حالانکہ یہ (اولیاء) خود معزز و مفتخر ہیں (انہیں دنیاوی طور پر کسی قسم کی عزت و عظمت کی احتیاج نہیں ہے) مثلاً چراغ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو بلند جگہ پر رکھا جائے تو اس کی یہ خواہش غلو ذاتی (کے حصول) کے لئے نہیں ہوتی بلکہ یہ خواہش دوسروں کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اس کو بلندی و پستی سے کوئی سروکار نہیں جہاں بھی رکھ دو وہ روشن ہے لیکن اس صورت میں چراغ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روشنی سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔

یہ آفتاب جو آسمان پر (روشن و تاباں) ہے اگر وہ نیچے ہوتا جب بھی آفتاب ہی ہوتا لیکن کائنات اس کی ضیاؤں سے ستیرا اور روشن نہیں ہو سکتی تھی پس اس کا یہ ارتقا اس کی اپنی ذات کیلئے نہیں بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کیلئے ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ

اولیائے کرام، درویش، بلندی و پستی، تعظیم و توقیر سے بے نیاز ہیں۔ اب رہی تیری ذات تو تجھے اس عالم کے ذوق کا ایک ذرہ اور اس کے لطف کا ایک لمحہ ایک لحظہ کیلئے اگر تیرے سامنے رونا ہو جائے تو اسی لحظہ و لمحہ تو اعلیٰ و اسفل آقائی اور غلامی سے بیزار ہو جائے یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی کہ جو سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے تجھے کوئی تعلق باقی نہ ہے تو اس کو فراموش کر دے۔

وہ حضرات جو اس نور اور ذوق کے خزانے اور اس کی کانیں میں وہ بھلا کس طرح اس بلندی و پستی کے محتاج ہو سکتے ہیں ان کا تقاضا تو ذات باری پر ہے اور حق تعالیٰ بلندی و پستی (زمانہ و مکان) سے مستغنی ہے۔ بلندی و پستی کا یہ تصور تو ہمارے لئے ہے کیونکہ ہم مقید بہ پستی ہیں۔ اور سرو پار کھتے ہیں۔

واقعہ معراج کی جانب اشارہ | سرور عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ﴿لَا تَفْضُلُونِي عَلَى بَنِي إِدْرِيسَ فَقَدْ هَبَّ صُكَّانُ عَرُوجِهِ فِي

بطون الحوت وعروجي كان في السما على العرش فجاء من ثلج يريون من منى پر برتری نہ دو کہ مجھے معراج آسمانوں میں عرض اعظم پر پہنچائی اور جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں۔
 رب کریم تو بلندی و پستی سے مستغنی ہے (اس کے لئے مکانت کا تصور بے معنی ہے) اس عاجلی جہاں بھی ہو زیر زمین ہو یا آسمانوں کی بلندیوں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تجلی کا منظر بطون حوت ہو یا آسمانوں کے اوپر، تجلی دونوں جگہ یکساں ہے۔ ذات باری تو زیر بالا سے منزہ ہے اور اس کے لئے سب مقام یکساں ہیں۔

دین اسلام کی عظمت | بہت سے عظیم لوگ ایسے ہیں جو کارنامے انجام دیتے ہیں
 اس سے ان کی غرض دوسری ہوتی ہے اور مشیت الہی کچھ

اور چاہتی ہے۔ خالق کائنات نے جب یہ چاہا کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو اور وہ باقیامت تک باقی ہے تو ذرا غور کرو کہ قرآن مجید کی کیسی کیسی گرائیہ اور ضخیم تفسیریں لکھی گئیں کہ کوئی ان میں کس جلدوں پر مشتمل ہے کوئی آٹھ جلدوں میں ہے بعض چار جلدوں پر مجموعی ہے تو اس سے ان کا مقصود اپنے فضل و کمال کا اظہار تھا لیکن حنفی کا جذبہ بھی فضا تھا۔

زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں علم نحو اور لغت کو نہایت فصیح و بلیغ عبارت میں پیش کیا ہے۔ زمخشری نے اپنی تفسیر میں اپنے علم کا اس لئے بھرپور مظاہرہ کیا ہے تاکہ (ربان مقصود حق حاصل ہو جائے اور یہی دین محمد علیہ التحیۃ والثناء کی عظمت کا اظہار ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی دین حق کی عظمت کیلئے اپنی کارگزاریاں دکھاتے رہے ہیں لیکن حق تعالیٰ کی غرض سے غافل ہیں اور ان کا مقصود ان عظیم کارناموں سے کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں کچھ لوگ اور بھی ہیں جو خواہشات و شہوات کے متبع ہو گئے ہیں مشیت الہی ہے کہ دنیا باقی ہے لیکن یہ لوگ اپنی شہوت رانی میں اس طرح مستغرق ہیں کہ لذت اندوزی کی خاطر عورتوں سے احتلاط کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس طرح تو والد و تناسل کا سلسلہ قوام عالم کا سبب بن جاتا ہے اس طرح وہ بندی گئی حتیٰ تو بجالاتے ہیں لیکن اس میں اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔ لوگ مرتع و مرتین مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اس کی تعمیر در و دیوار اور چھت پر کافی رقم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سمت قبلہ پر اس تعمیر کے مقصد سے اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ اصل مقصود یہ نہیں ہوتا۔ (وہ تو اولائے نماز کی خاطر اور اپنے نام کی بقا کے لئے اس کی تعمیر کرتے ہیں۔)

اولیاء کی بزرگی اور بڑائی کسی شکل و صورت کی بنا پر نہیں، بخدا یہ لوگ صاحبان عظمت و سر بلندی ہیں اور یہ عظمت کسی سبب کی محتاج نہیں غور کرو درہم پیسے سے زیادہ قدر قیمت والا اس کی یہ برتری اس کی ظاہری صورت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ قدر و قیمت اور انداز کے لحاظ سے ہے اگر چاندی کو چھت پر رکھ دیا گیا ہو اور سونے کو چھت کے نیچے رکھیں تو بہر صورت سونے کی برتری حاصل رہے گی (چاندی بلند مقام پر ہونے کے باعث اس سے برتر نہیں ہو سکتی) اسی طرح لعل اور موتی ہیں زر کے مقابل میں خواہ وہ زیر ہوں یا بالا رہیں۔ وہ برتر ہی رہیں گے۔ (سونہ کتنی طرح ان سے برتر نہیں ہو سکتا) غور کرو آٹے کی بھوسی چھلنی میں آٹے کے اوپر ہوتی ہے اور آٹا نیچے ہوتا ہے لیکن بھوسی باوجود بالا ہونے کے آٹے سے برتر نہیں ہو سکتی۔ آٹا ہی ہر صورت میں برتر رہے گا اگرچہ وہ بھوسی

کے نیچے ہے پس یہ برتری اور بلندی ظاہری اعتبار سے نہیں ہے بلکہ برتری کا یہ جو ہر اس کی اصل ذات میں موجود ہے اس لئے وہ برتر ہے پس وہ ہر حال میں برتر و بالا رہے گا۔

اقصن

تواضع اور اس کے محرکات

ایک صاحب حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا نے ان کے بالے میں فرمایا کہ یہ شخص محبوب اور متواضع ہے اور اس کی یہ کیفیت اس کے جوہر ذاتی کی بنا پر ہے جس طرح درخت کی وہ شاخ زمین کی جانب جھکی ہوتی ہے جس میں پھل زیادہ ہوتے ہیں جب کہ شاخ بے ثمر بلند رہتی ہے مثال سے اس طرح سمجھیں کہ پسیدہ کا درخت جب اس میں بکثرت پھل آتے ہیں تو اس کی شاخیں جھکنے لگتی ہیں اس وقت ان کے نیچے ٹیکیاں لگائی جاتی ہیں کہ شاخیں زمین پر نہ آجائیں۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ تواضع فرماتے تھے کیونکہ اولین و آخرین کی تمام خوبیاں آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئیں اس لئے آپ سب سے زیادہ متواضع تھے۔ "ما سبق رسول اللہ أحدہ بالسلام" سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں کسی نے سبقت حاصل نہیں کی۔ آپ غایت تواضع کے سبب ہمیشہ سلام میں سبقت فرمایا کرتے تھے اگر اتفاقاً کبھی آپ سلام میں سبقت نہ فرماتے تب بھی سراپا تواضع آپ ہی رہتے اور سلام میں سبقت بھی آپ ہی کی طرف سے بھی جاتی کیونکہ سلام کرنے والوں نے سلام کرنا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ اولین و آخرین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کی ذات مجتبیٰ الصفات کا عکس ہے اور آپ ہی کا سایہ ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کا سایہ مکان میں اس سے پہلے داخل ہو جاتا ہے تو حقیقت میں پہلے داخل ہونے والی ذات وہی ہوتی ہے۔ اگرچہ سایہ آگے ہے اور دوسرے صورت میں سایہ جو اس سے آگے چلا گیا ہے وہ اسی کی شخصیت کی فرع ہے (اور اصل صاحب سایہ ہے)۔

رہی اخلاق و تواضع کی بات تو یہ اب سے نہیں ہے کیونکہ اس کے ذریعے آدم علیہ السلام

میں پہلے سے موجود تھے! ان ذروں میں بعض بہت روشن ہیں بعض کم اور بعض تاریک تھے۔
 جو (ذات) اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں ان میں یہ تابانی اور روشنی وہی سابقہ تابانی ہے۔
 سید المرسلین علیہم السلام کی ذات اقدس میں نمودار ہونے والے ذرات ہی ہیں جو حضرت
 آدم علیہ السلام میں صغریٰ اور روشن تر اور متواضع تر۔

انداز فکر | بعض لوگ اول پر نظر رکھتے ہیں اور بعض آخر پر لیکن جن کی نظر آخر پر

جن کی نظر ابتدا پر ہے وہ خواص میں سے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کیا غرض کہ ہم آخر پر نظر
 ڈالیں۔ کیونکہ ہم نے گندم کاشت کی ہے لہذا جو نہیں کاٹ سکتے۔ اور جن لوگوں نے جو بوٹے ہیں
 ان کی کھیتی سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے یہ حضرات اول ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے
 علاوہ ایک گروہ اخلاص الخواص اصحاب کا ہے جن کی نظر نہ تو ابتدا پر ہوتی ہے اور نہ انتہا پر۔ نہ اول
 کی یاد آتی ہے اور نہ آخری۔ وہ بس یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔

ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دنیا میں غرق ہے یا غفلت کی وجہ سے آخرت پر نظر نہیں کرتا۔ وہ
 دوزخ کا ایندھن ہے اس سے ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات کی اصل ہیں۔
 خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ "لَوْلَا لَمْ يَخْلَقْتُ الْاَفْلَاحَ" (حدیث قدسی) "اے حبیب اگر آپ
 کی ذات گرامی کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں فلاح کو پیدا نہ کرتا" اب دنیا میں جو کچھ گھام ہے وہ
 سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و تواضع، حلم، رفعت کے سبب سے ہے۔ یہ سب کچھ آپ
 ہی کی بخشش کا نتیجہ ہے۔ اور یہ سب کچھ رحمتِ عالم کا سایہ عاطفت ہے اور حضور ہی کی ذات
 کا پر تو ہے جس طرح ان ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ عقل کا پر تو ہوتا ہے کیونکہ اس پر بھی تو
 عقل کا سایہ ہے (اسی طرح عالم کائنات آپ کے وجودِ باوجود کا پر تو ہے)۔

سایہ بے سایہ | ہر چند کہ عقل کا اظہار کوئی سایہ نہیں ہے لیکن درحقیقت
 اس کا سایہ بے سایہ ہے جس طرح معنی کی ہستی ہے لیکن
 اس کا وجود ظاہری نہیں ہے اگر ان پر عقل کا سایہ نہ ہو تو اس کے تمام اعضاء معطل

ہو جائیں۔ ہاتھ کی گرفت صحیح نہ ہو پاؤں چلنے میں ناکام رہیں، نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں اور نہ کانوں میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہذا معلوم ہوا کہ یہ سارے کام عقل کے ذریعہ انجام پاتے ہیں۔ اعضاء تو اس کے آلات ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہیں جس طرح انسانوں میں حاکم وقت کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ عقل کل کی حیثیت رکھتا ہے بقیہ دوسرے لوگوں کی عقلیں اس کے لئے اعضاء کی طرح ہیں اور ان تمام کے افعال اسی کے رہیں منت ہیں اگر ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عقل کا سایہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا ہے جیسے ایک دیوانہ جب کوئی بے عقل کا کام کرتا ہے تو سب سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی عقل میں فتور آگیا ہے یعنی عقل کا سایہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا ہے اور وہ عقل کا پناہ اور سایہ سے دور ہو گیا ہے۔

عقل فرشتہ کی جنس سے ہے | اگرچہ فرشتہ کے بال و پر ہوتے ہیں اور اس کی ہیئت و شکل ہوتی ہے جو عقل کو میسر نہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک طرح ہیں۔ ایک ہی چیز ہیں یکساں افعال ہیں اور یکساں طبیعت بھی ہیں متور نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر صورت سے صرف نظر کر لیا جائے تو بس عقل ہی عقل رہ جائے گی اور پر بال کا وجود نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب عقل ہی ہے لیکن جسم کے ساتھ۔ اسی لئے اس کو عقل مجسم کہتے ہیں۔ اگر موم کا پرندہ بنائیں کہ بال و پر بھی ہوں تو وہ سب موم کے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کو پگھلایا جائے تو نہ اس پرندہ کا وجود باقی ہے نہ بال و پر نہ ہیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ موم تھی جس نے وہ شکل اختیار کر لی تھی جس کو پرندہ کہا گیا تھا۔ اسی طرح برف کی کیفیت ہے کہ جب وہ پگھل جاتی ہے تو پانی بن جاتا ہے لیکن پانی نے جب تک برف کی شکل اختیار نہیں کی تھی اس کو گرفت میں لینا دشوار تھا صرف فرق یہ ہے کہ برف بن کر غیر مصور پانی مصور ہو گیا ہے (اس نے برف کی صورت اختیار کر لی ہے)۔ پگھل جائے تو پانی ہے اسی طرح ان کی حالت ہے کہ جیسے فرشتہ کے پر ایک گدھے کی دم سے لگا دیئے گئے

ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ کی صحبت سے صفات ملکی حاصل کر لے اور فرشتہ بن جائے کیونکہ یہ بات بھی ممکنات میں سے ہے کہ گدھا بھی اس رنگ میں رنگ جائے اور اس میں بھی صفات ملکی پیدا ہو جائیں۔

انہر دیر داشت عیسیٰ بر فلک پدید آو
گر خورش را نیم پر پوئے نماندے در خری
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عقل سے پر وں کا کام لیا تو آسمانوں پر تشریف لے گئے
اگر ان کے گدھے کے پاس عقل کے استعمال کی ذرا بھی صلاحیت ہوتی تو اس میں گدھا پن باقی نہ رہتا۔ اور
کیا تعجب کہ اس میں انسانیت آجاتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

قدرتِ خداوندی

دیکھو جب کچھ پیدا ہوتا ہے تو وہ ابتداً گدھے
سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ نجاست میں ہاتھ ڈال کر اس کو
منہ تک لے جاتا ہے اس نے برخلاف گدھے میں تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے جب وہ پشیماب کرتا
ہے تو ٹانگوں کو کھول لیتا ہے تاکہ پشیماب ٹانگوں پر نہ آئے آدمی کا یہ بچہ عقل و شعور میں
گدھے سے بھی پست تر ہے اس کو بڑا ہونے پر اللہ تعالیٰ فہم و ادراک عطا فرمادیتا ہے دھیر
گدھے اور اس میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ گدھے کو انسان بنائے اور اسے انسانیت
سے نواز دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت سے
یہ باتیں کچھ عجیب نہیں ہیں۔

روزِ قیامت اعضاءِ انسانی کی شہادت

قیامت کے دن انسان کے تمام اعضاء
جدا جدا باتیں کریں گے اور اس کے
اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ فلسفی حضرات نے اس سلسلہ میں تاویل میں کی ہیں کہ ہاتھ
کس طرح باتیں کرے گا۔ تاویل یہ ہے کہ ہاتھ پر کوئی ایسی کیفیت ظاہر ہو جو مشابہ سخن ہو۔
مثلاً ہاتھ پر زخم یا پھوڑا نمودار ہو جائے تو اس سے معلوم ہو گا کہ ہاتھ پر حدت یا گرمی کا اثر
ہوا ہے یا ہاتھ مجروح ہو جائے یا کالا پڑ جائے تو ہاتھ کا کہنا یہی ہو گا کہ مجھے چھری کا زخم
لگا ہے پس ہاتھ کا باتیں کرنا اسی قبیل سے ہو گا۔ (متکلمین اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں۔)

فلسفیوں کے عقیدہ کا ابطال | ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ

حاشا و کلا حقیقت میں بات ایسی نہیں بلکہ

ہاتھ اور پاؤں اسی محسوس اور معروف طریقہ پر گفتگو کریں گے جس طرح کہ زبان کرتی ہے کیونکہ میامت میں ان اپنے اعمال سے منکر ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو یہ کام کئے ہی نہیں۔ میں بچوری نہیں کی تب زبان فصیح میں ہاتھ کہے گا کہ تو نے چوری کی تھی اور میں نے چوری کی چیز پکڑ کر یا اٹھا کر دی تھی اس وقت وہ شخص اپنے پاؤں کی جانب متوجہ ہو کر کہے گا کہ تمہارے پاس تو زبان نہیں تھی اب تم باتیں کس طرح کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ”انطقنا اللہ الذی انطق کل شئی“ ہمیں اس ذات نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس نے سب کو بولنا سکھایا۔ وہ خالق درود دیوار، پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کو طاقت گویا دی رہا ہے مجھے بھی اس نے اسی طرح طاقت عطا فرمادی جس طرح تمہاری زبان کو طاقت دی تھی۔ زبان بھی مضغہ گوشت ہے اور ہاتھ بھی گوشت کا پارہ ہے۔ جب زبان کا گفتگو کرنا جو گوشت کی ایک لپٹی کی طرح ہے خلاف عقل نہیں ہے بلکہ معقول ہے کیونکہ اس گوشت پائے کا باتیں کرنا تم نے بکثرت مشاہدہ کیا ہے اس لئے تم کو محال نہیں معلوم ہوتا در نہ حق تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو زبان ایک ذریعہ ہے جس کو حکم ہوا کہ بول تو وہ بولنے لگی پس اسی طرح وہ جس چیز کو بھی بولنے کا حکم فرمائے گا وہ کلام کرے گی

لیکن اس سے بات تو جس قدر ہوتی ہے وہ اس بات کرنے والے کے اعتبار ہی سے ہوتی ہے (دانا ہوشمندی کی باتیں کرتا ہے اور نادان بیوقوفی سے کلام کرتا ہے۔)

گفتگو بقدر ظرف | گفتگو بھی پانی کی طرح ہے پانی کو کیا معلوم کہ سیراب کنندہ

اس کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ باغ میں، کھیت میں، سبزہ دار میں یا کسی اور جگہ۔ البتہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب پانی زیادہ آتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بہت زیادہ سی تھی اور کم مقدار میں آتا ہے تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ زمین کم اور کم پیاسی تھی اور طرباغ نہیں بلکہ باغیچہ ہے یا چھوٹی جھاڑیوں (جہاں زیادہ پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں) ”یلقن اللہ الحکمۃ علی لسان الواعظین“

بقدر شہم المستمعین“ رب کریم واعظوں اور خطیبوں کو علم و حکمت کی تعلیم سامعین کی صلاحیت کے مطابق دیتا ہے۔

حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں تو اس کفش سازی کی طرح ہوں جس کے پاس چمڑا تو بہت ہے لیکن وہ جوتا بنوانے والے کے پیر کے ناپ کا چمڑا کاٹتا ہے (سامعین کی صلاحیت کے اعتبار سے کلام کرتا ہوں ورنہ کلام حکمت کی میرے پاس کمی نہیں ہے)۔

سایہ مخضّم و اندازہ او قیامتش چند بود چند انم

میں ایک شخصیت کا یہ انداز ہوں۔ میں بس اتنا ہی ہوں جتنی اس کی قیامت ہے۔

ایک جاندار ایسا بھی ہے جو زمین پر زندگی بسر کرتا ہے لیکن تاریکی میں رہتا ہے اس کے نہ کان ہیں نہ اس کی آنکھیں کیونکہ

عطا بقدر ظُروت

جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں نہ آنکھ کی احتیاج ہے اور نہ کان کی ضرورت۔ اس حیوان کو ان نعمتوں سے سرفراز نہ کیے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کادخانہ قدرت میں ان کی کمی ہے

یا (نعوذ باللہ) بخل کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی ہیں بلکہ اس میں یہ حکمت کا فرما ہے کہ وہ جس کو جو چیز عطا فرماتا ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اس طرح اگر کسی کو

کوئی چیز غیر ضروری طور پر مل جائے تو یہ غیر مناسب ہوگی اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے الطاف اس پر بار بن جاتے ہیں (چونکہ غیر ضروری ہوتے ہیں) مصلحت ایزدی یہ گوارہ

ہنیں کرتی کہ اس کی نعمتیں کسی کے لئے بار اور غیر ضروری ہوں مثلاً دردی کو بڑھتی کے اوزار یعنی آری اور بسولہ دیکر یہ کہا جائے کہ تم ان سے کام کرو تو کام اس کے لئے ناممکن ہوگا۔

کیونکہ وہ ان کے ذریعے کام کر ہی نہیں سکتا لہذا اس کو ان اوزاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ اس کے لئے غیر ضروری اور بیکار ہیں اسی لئے خالق کائنات ہر شخص کو اس کی صلاحیت

کے مطابق چیزیں عطا فرماتا ہے۔

حشرات الارض جو ظلمت اور تاریکی میں زمین کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی تو مخلوق ہیں۔ دنیا کی اس ظلمت اور تاریکی پر قانع ہیں اور اس پر راضی۔ وہ بیرونی دنیا کی زندگی کے مشتاق نہیں ہیں اس لئے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان ان کے کس کام کے۔ وہ

اپنے تمام کام اپنی چشم احساس سے نکالتے ہیں اور بصارت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور اگر بصارت انہیں مل بھی جائے تو وہ ان کے لئے بیکار ہو گئی اسی لئے انہیں بصارت نہیں ملتی۔

تاوطن بزی کہ رہ رواں نیز نیند کامل صفتان بے نشان نیز نیند

زین گو نہ کہ تو محرم اسرار نہ می پنداری کہ دیگران نیز نیند

تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ راستہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تمام صفات کے حامل کچھ بے نشان لوگ اب بھی ہیں۔ چونکہ تم حامل اسرار نہیں ہو اسی لئے تمہارا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حامل اسرار نہیں ہے (حالانکہ ایسا نہیں ہے)

غفلت اور بیداری | یہ کارخانہ عالم اسی غفلت کے بل پر قائم ہے کہ اگر غفلت نہ رہے تو یہ عالم (ناسوت)

باقی نہ رہے۔ اور اس عالم (ملکوت و لاہوت) کے معارف محبت الہی، آخرت کی یاد، شکر، بخودی اور وجد ہیں! اگر یہ سب ہم کو حاصل ہو جائیں تو ہم کلیتہً اس عالم ہی کے ہو جائیں۔ اور پھر یہاں کی اس دنیا میں نہ رہیں اور دنیا سے قطع تعلق کریں اور حق تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں تاکہ دونوں عالم باقی رہیں اور اس دنیا کا سلسلہ بھی قائم رہے (پس اس نے ان دونوں گروہوں کے لئے دو صاحب خانہ مقرر فرمائے) (اس عالم کے لئے غفلت اور اس عالم کے لئے بیداری۔ تاکہ ان دونوں سے دونوں عالم معور اور آباد ہیں۔

فصل

شخصی تعریف و تعظیم کی مذمت

حضرت مولانا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر میں آپ کی مہربانیوں اور نوازشوں اور آپ کی ان مساعی کا جو حاضر و غائب میں سلسلہ تہ بیت آپ سے ظہور میں آتی ہیں شکریہ ادا کرنے اور آپ کی تعظیم و تکریم بجالانے میں مجھ سے جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں ان کی عذرخواہی میں مجھ سے جو بظاہر تقصیر ہوتی ہے تو وہ برائے کبر و غرور نہیں ہے (اور نہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو آپ کے لئے فرصت نہیں ہے۔ اس میں میری مصروفیت کا ذکر فرما ہے یا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ

منعم اور دینی نعمت کی نوازشوں کو قبول و عمل سے کس طرح سراہا جاتا، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے پاکیزہ عقائد و خیالات سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے یہ سارے کام محض اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے حصول کے لئے ہوتے ہیں تو میں نے بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تاکہ اس کی معذرت بھی وہی قبول کر لے پس اگر میں اپنی زبان سے کچھ کہوں، تعریف و توصیف کے کلمات ادا کروں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جس بات کا اجر آپ کو اللہ رب العلیین سے ملنا چاہیئے اس میں سے کچھ آپ کو مل گیا ہے (کہ میں نے آپ کا تشکر یہ ادا کیا ہے) کچھ مسامحہ کا بدلہ آپ کو مل گیا۔ یہ تو واضح اور عذر خواہی تعریف و توصیف دنیاوی لذتیں ہیں۔ آپ دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے منصب سے فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں محنت و مشقت برداشت کرتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کا کلیتہً اجر اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل کریں۔ اور میں اسی وجہ سے عذر خواہی نہیں کرتا کیونکہ عذر خواہی دنیاوی معاملات سے متعلق ہے کیونکہ مال کو کھایا نہیں جاتا۔ اور وہ خود مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ دولت اور مال سے (چیزوں کم غلام اور کنیزوں کو خریدا جاتا ہے۔ اور جہاد و منصب کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ مالداروں کی تعریف کی جائے دنیا اس کا نام کہ مالدار کو بڑا اور محترم سمجھا جائے۔ اور اس کی مدح و ثنا ہو۔

شیخ نساج بخاری کی بصیرت

شیخ نساج بخاری ایک بزرگ شخص تھے۔

ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے! اور ان کی خدمت میں نو دہ اور دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ باوجود ان خصوصیات کے شیخ (نساج) علوم ظاہری سے بے پرہ تھے۔ حاضرین چاہتے تھے کہ آپ سے تفسیر حدیث اور معرفت کے رموز سنیں۔ شیخ نساج فرماتے تھے کہ میں عربی نہیں جانتا، کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ پر مضمون تو میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں چنانچہ تفسیر نکات کے طالب آیت قرآنی کا ترجمہ ان کو سنا دیا کرتے تھے اور شیخ نساج اس آیت سے متعلق اس طرح تفصیل بیان فرماتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے وقت فلاں مقام پر تھے اور اس مقام کی تمام کیفیات و حالات پر سیر حاصل روشتی ڈالتے اور یہی نہیں بلکہ اس مقام کے

جغرافیائی حالات، اس مقام کا مرتبہ، اس کے راستے اور اس کی بلندی کو نہایت تفصیل سے بیان فرماتے تھے۔

ایک روز ایک علوی شخص نے جو معروف چویدار تھا (پرو لوگوں افسر کی خدمات انجام دیا کرتا تھا) مشیخ نساخ کی مجلس میں ایک قاضی کی تعریف کی کہ ایسا قاضی خطہ زمین پر نہ ہو گا۔ رشوت نہیں لیتا ہے نہایت دیانت کے ساتھ خلوص سے لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مشیخ نساخ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ رشوت نہیں لیتا یہ خود ایک جھوٹ ہے۔ تم علوی نسبت رکھتے ہو اور خانوادہ نبوت سے ہونے کا شرف رکھتے ہو پھر بھی اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہو اور اس کے گن گالہے ہو کیا یہ رشوت نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا رشوت ہوگی کہ تم اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہو۔

فصل

”علم اور اس کا اظہار“

حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ مشیخ الاسلام ترمذیؒ نے ایک موقع پر ارشاد کیا کہ سید برہان الدین بہت ہی پُر معرفت گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ مشائخ کی تصانیف ان کے مقالات اور ان کے اسرار و عوارف کا مطالعہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے مشیخ ترمذیؒ سے کہا کہ آپ بھی تو ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ ان کی طرح اسرار و عوارف کو کیوں نہیں بیان کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں جدوجہد کی ہے ان کے دل میں طلب اور تڑپ ہے اور وہ اس کی مشق و محنت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اور مطالعہ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کرتے؟

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ اصل تو عالم باقی ہے ہم اسی کی گفتگو کرتے ہیں تم بھی اسی کی گفتگو کرو ان حضرت کے دل میں اُس عالم (باقی) کی طلب اور تڑپ نہیں تھی ان کا دل کلیتہً اس دنیا سے لگا ہوا تھا۔

یوں سمجھ لو کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں محض کھانے پینے کے لئے آتے ہیں (ان کی ہمت صرف اسی میں مشغول ہے) بہت سے لوگوں کا مطمح نظر محض دنیا کی دید اور تماشا ہے جہاں ہے

ایسے لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ایسے عوارف و معارف کو سیکھ لیں اور اس کے ذریعہ اپنی دوکان چمکائیں
یہ عوارف تو ایک عروس اور حسین معشوق کی طرح ہیں۔ دیکھو بہت سے لوگ حسین
نونڈیاں خریدتے ہیں محض بھیجنے کے لئے تو ایسی خوب روکنیز کو اس شخص سے کیا محبت پیدا
ہو سکتی ہے! اور اس کو اس سے کیا وابستگی ہوگی جبکہ اس تاجر کی تمام تر لذت کا انحصار اس کنیز
کے فروخت کرنے پر ہے وہ تو ایک بھس مڑھے جس نے نونڈی کو محض فروخت کرنے کے لئے خریدا ہے
اس کے اندر وہ مردمی ہے ہی نہیں کہ اس کنیز کو اپنے لئے خریدتا اور اس سے قربت کرتا اور اس
کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ ایک سبھڑے کے ہاتھ اگر شمشیر بندی لگ جائے تو وہ
اس کو بھیجنے کے سوا اس کا اور کیا کریگا؟ یا کسی پہلوان کی کمان اس کو بل جائے تو وہ بھی اس کے
لئے بیکار ہے۔ بیچ ہی ڈالے گا۔ چونکہ وہ اس کمان کو کھینچنے اور اس کا چلہ چڑھانے کی طاقت ہی
نہیں رکھتا اس کی چٹکی اس کمان کی زہ (چلہ) کے لائق نہیں اس لئے اگر چلہ پسند ہی کیا تو کیا حاصل
وہ تو اس کو بیچ ہی ڈالے گا۔ اور بیچ کر اس کی قیمت سے وہ محنت اپنے لئے غارہ و (گلگونہ)
اور دسمہ خرید لے گا۔ اور اس کے سوا وہ کریگا بھی کیا۔ وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے بہتر اور خرید
بھی کیا سکتا ہے۔

یہ جو کچھ میں نے کہا اس کو یوں خیال کرو کہ وہ سریانی زبان کی گفتگو ہے تم اس کے بارے میں
بہ خیال نہ کرنا کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تم نے اس کو جتنا بھی سمجھا ہو گا اتنے ہی اصل ہم سے دوسرے
اس کا ہم فضول اور بے قیمت سی چیز ہے بلکہ بالکل سمجھنا نہ ہائے لئے ایک بلا اور مصیبت ہے بلکہ تہائے لئے
ایک بند ہے اس رہائی حاصل کرو تا کہ تم کچھ بن جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ ہم مشک کو دریا سے بھرتے ہیں
اور دریا مشک میں سما جاتا ہے۔ یہ بات ناممکن اور محال ہے بلکہ یہ بات حقیقت سے قریب
اور قریب قیاس ہوگی کہ تیرا مشک دریا میں ڈوب سکتی (اس طرح تم اس بات میں ڈوب جاؤ گے)
اس کے کہ تم کہو کہ وہ بات ہم سمجھ گئے ہیں (اصل اور حقیقت یہی ہے۔)

عقل اور اس کا استعمال | عقل بس اسی قدر خوب ہے اور اتنی ہی وہ مطلوب

ہونا چاہیے کہ وہ تم کو بارگاہ شاہی تک پہنچائے جب
تم در شاہی تک پہنچ جاؤ تو پھر اس کو چھوڑ دو کہ اب عقل کا کام نہیں بلکہ اس سے کام لینا زیاں

کا باعث ہے۔ اے وہ (تمہاری راہ نمائیں بلکہ) تمہاری راہزن ہے جب تم اس سلطان (مالک حقیقی) تک پہنچ گئے تو اب خود کو اسی بادشاہ کے سپرد کر دو۔ اب چون و چرا کا یہاں کام نہیں ہے۔ مثلاً بغیر قطع کئے ہوئے کپڑے سے تم قبا یا جبہ تیار کرنا چاہتے ہو تو عقل کا پس اتنا کام ہے کہ وہ تم کو درزی کے پاس لے جائے، پس عقل کا کام یہیں تک مناسب اور درست تھا کہ وہ تم کو درزی تک لے آئی اب یہاں پہنچ کر عقل کو چھوڑ دو۔ درزی کے پاس پہنچ کر اپنے تصرف اور اپنی عقل کو ترک کر دینا چاہیے۔ (اب درزی جس طرح چلے گا اس کپڑے کو قطع کرے گا اور سیٹے گا)۔

اسی طرح بیمار کے لئے عقل پس اسی قدر مناسب ہے کہ وہ اس کو طبیب تک پہنچائے عقل کا کام پس یہاں ختم ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر خود کو طبیب کے سپرد کر دینا چاہیے

دل کی آواز سننے والے رفیقانِ نعرہ ہی تمہارے نعرہ ہمارے باطنی کو سنتے ہیں جس شخص کے باطن میں کوئی خوبی ہوتی ہے یا اس کے اندر طلب یا تڑپ ہوتی ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھو اونٹوں کی قطار میں اگر کوئی شیخ و مرست اونٹ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اس کی رفتار اور اس کے منہ کے جھاگوں سے اس کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی کی جانب اشارہ ہے

”سیمام فی وجوہہم من اثر السجود“ (فتح ۴۷) ان کے چہروں سے سجدہ کے نشان ظاہر ہیں۔

درخت کی جڑ کو جو غذا ملتی ہے وہ درخت کی شاخوں پھلوں اور پتوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی جڑ غذا حاصل نہیں کرتی تو وہ درخت پتھر مدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ باد ہو کے نعرے جو اہل دل بلند کرتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہی بات سے بہت سی باتوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور ایک حرف اور اشارہ سے بہت سے مضامین اور مفہیم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ جس نے وسط اور طول اور تنبیہ پڑھی ہیں تو ایسا شخص جب کوئی کلمہ سنتا ہے تو چونکہ وہ اس کی شرح پڑھ چکا ہے تو وہ اسی ایک کلمہ سے اس کی اصل کو اور اس سے متفرع ہونیوالے بہت سے مسائل کو سمجھ لیتا ہے! اسی طرح صاحب

دل ایک کلمہ تنبیہ پر ہائے دہو کرنے لگتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس کلمہ میں جو راز و حقائق پنہاں ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں (ان کو سمجھ رہا ہوں) اور یہ وہی مقام ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے میں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور دکھ برداشت کئے ہیں تب پھر حقائق کے خزانے حاصل ہوئے ہیں۔ ارشاد ربّانی ہے۔

”المنشرح لك صدرك (پارہ عم سورہ انشراح)۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟“

اس شرح صدر کی کوئی انتہا نہیں ہے جس نے اس شرح کو پڑھا ہے تو اس سر سے ہی بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آجاتی ہیں لیکن مبتدی اس لفظ سے وہی معنی سمجھ سکتا ہے جو اس کو معلوم ہیں! اس کے تحت جو حقائق و مفاہیم کے ذخیرے پنہاں ہیں ان کو وہ کیا سمجھے۔ جو بات کہی جاتی ہے اس کا فہم سننے والے کی صلاحیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کو اپنے اندر بس قدر جذب کرتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے اتنی ہی اس کی حکمت و دانش میں یادتی اور افزودنی ہوتی ہے اور جب اس کلمہ کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گا تو نہ اس کے اندر حکمت پیدا ہوگی اور نہ اس کا اظہار اس سے ہوگا اس وقت اس کا یہ کہنا کہ معرفت و حکمت میری زبان سے ادا کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو کلمات حکمت (حقائق معرفت) کو اپنے اندر جذب کیوں نہیں کرتا۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ جس نے تجھے قوت استماع عطا نہیں کی ہے اسی نے عارفانہ گفتگو کرنے والے کو سخن گوئی کا داعیہ بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔

ایک عجیب نکتہ

دورِ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک باصلاحیت صحابی ایک کافر کے غلام تھے۔ ایک صبح آقا نے ان غلام صحابی سے کہا کہ طشت اٹھاؤ تاکہ حاتم چلیں جب دونوں مسجد کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے صحابی نے اپنے آقا سے کہا اللہ کے لئے تھوڑی حیر کو یہ طشت سنبھالو میں دو رکعت نماز ادا کروں اس کے بعد اپنے کام پر چلیں گے۔ آقا نے طشت لے لیا۔ غلام صحابی مسجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھی لیکن مسجد سے باہر نہ آئے اور دستور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر کے مسجد سے تشریف لے گئے۔ آقا نے غلام کا بہت دیر تک انتظار کیا یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا (ایک پہر گزر گیا)۔

تو اُس نے آواز لگانی شروع کی کہ اے غلام! باہر آ: اندر سے غلام کی آواز آئی کہ مجھے چھوڑتے ہی نہیں (میں کیسے آؤں) تو کافر آقا نے دروازہ سے سر اندر کیا (جھانکا) تاکہ یہ معلوم کرے کہ وہ کون ہے جو غلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب اس نے اندر دیکھا تو وہاں اسکو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے غلام سے کہا کہ بتا۔ وہ کون ہے جو مجھے نہیں چھوڑتا (یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے) غلام نے کہا کہ مجھے وہی نہیں چھوڑتا جو تجھے مسجد میں نہیں آنے دیتا (یعنی خداوند عالم) وہ وہی ذات ہے جس کو تو نہیں دیکھ رہا ہے۔

انسان تو ہمیشہ اسی چیز کا عاشق و فریفتہ ہوتا ہے جس کو اس نے نہیں دیکھا۔ (ان دیکھی چیز ہی کا شوق دید ہوتا ہے) اور نہ سنا ہے اور نہ اس کو سمجھا ہے۔ بالنتیجہ وہ شوقِ روز اس کی طلب میں لگا رہتا اور یہی کہتا ہے سہ بندہ آنم کہ نمی بینمش میں تو اسی کا غلام اور اسی کا بندہ ہوں جس کو نہیں دیکھتا ہوں۔

لیکن جس نے سمجھ لیا یا دیکھ لیا وہ ملول اور گریزاں ہے (اس میں پھر وہ شوق باقی نہیں رہتا) اور یہی سبب ہے کہ فلاسفہ

ثمرہ رویت

رویت باری سے (بکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے رویت ہو جائے تو ممکن ہے دید سے سیر ہو جائے اور پھر کیفیت حاصل نہ ہو لیکن ان کا یہ کہنا نادوا ہے (کہ رویت کے بعد ملال حاصل ہوگا) جب کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگ میں جلوہ نما ہوتا ہے جب کہ وہ ہر لحظہ میں سوطرہ سے جلوہ نما ہے۔ کل یوم ہوفی شان (رحمن) (۲۷) ہر دن اُس کی نئی شان ہے۔

اگر وہ ہزار سال تجلیاں فرماتا ہے تو ہر تجلی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ تم تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ آثار میں افعال میں لیکن ہر لحظہ گونا گوں انداز میں دکھتے ہو۔ مسرت کے موقع پر کسی اور قسم کی تجلی ہوتی ہے اور رنجِ دالم کے موقع پر دوسرے رنگ کی تجلی ہے۔ خوف کی کیفیت میں اور انداز ہے اور رجا کی کیفیت میں اندازِ تجلی اور ہے۔

جب تجلی صفات حق کے ان افعال و آثار میں مختلف انداز میں جو ایک دوسرے سے

مقابل نہیں تو تجلی ذات بھی تجلی صفات کی طرح مختلف انداز کی ہوگی۔ خود تمہاری ذات بھی قدرتِ خداوندی کا نمونہ ہے۔ ایک لمحہ میں ہزار رنگ بدلتے ہیں۔ یک رنگی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو قرآن کریم کے ذریعہ خدا تک رسائی کرتے

ہیں لیکن بعض ایسے خواص بھی ہیں جو خدا کے پاس سے آتے ہیں اور قرآن مجید کو یہاں پاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ "انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون" (حجر ۱) قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں)۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت قرآن کریم کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ یہ بھی درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری ذات میں جو گوہر طلبِ شوق و دیعت کیا گیا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کو منزلِ مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کو ضائع نہیں کیا جائیگا۔ تو ایک بار اللہ کہہ دے اور اس پر استقامت کہ تمام بلاؤں سے مامون ہو جائے گا۔

ایک صاحب نے خدمتِ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ انی احببک لے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا خوب غور کر لو کیا کہہ رہے ہو۔ ان صاحب نے پھر اپنے قول کا اعادہ کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب (دعویٰ) پر استقامت دکھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ خود مجھے تم کو تمہارے ہی ہاتھوں قتل کرنا پڑے (اگر اس دعویٰ سے پھر گیا تو مرتد ہو جائیگا اور مرتد کا قتل واجب ہے)۔ بخیر حریف (کہ ایسا دعویٰ بے سوچے سمجھے کہہ رہا ہے)۔

ایک اور صاحب خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے دین کو پسند نہیں کرتا عاجز ہو گیا ہوں اور خدا کی قسم میں تو اس دین کو نہیں چاہتا اب اسے آپ واپس لے لیں۔ جب سے آپ کا دین اختیار کیا ہے ایک دن بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ مال گیا۔ زن و فرزند چھٹے۔ نہ عزت و شان باقی رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا ناممکن ہے میرا دین

جہاں بھی گیا وہاں سے واپس نہیں آیا جب تک (برائیوں) کو بیخ و بن سے نہ اکھاڑ دے اور (کفر) کو جس جھاڑ و پھیر کو اسے صاف نہ کر دے۔ "لا یسہ الا المظہر" (واقعہ ۳) پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی نہیں چھوٹا (اس کو جس نے چھوٹا وہ پاک و صاف ہو گیا۔

معشوق کے انداز | وہ کیسا معشوق ہے؟ کہ جب تک تجھ میں اپنی ذات کی محبت سر نہ رہتی ہے وہ اپنا دیدار نہیں کراتا اور تجھے اپنے وصل کے قابل نہیں سمجھتا اور تجھے اپنی راہ نہیں دکھاتا۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے اور ساری دنیا سے بیزار ہو کر اپنی ذات کا دشمن ہو جا تا کہ دوست کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہمارا دین جس دل میں بھی راسخ ہو جائے تو وہ جب تک اس کو حق کی راہ نہ دکھا دے اور غیر ضروری چیزوں سے بالکل اس کو پاک نہ کر دے اس کو چھوڑنا نہیں۔

اسی لئے سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس شخص سے جو دین کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا فرمایا کہ تیرے آسودہ خاطر نہ ہونے اور گرفتِ باغِ غم پہننے کی وجہ یہ ہے کہ غم کھانا کپڑے وغیرہ اور مسرتوں کی قسبے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک معدہ بھرا ہوا ہے تجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور استفراغ کے وقت (قے) کوئی غذا کھانے کے لئے نہیں دی جاتی ہے البتہ قے کے بعد کچھ کھانے کے لئے دیا جاتا ہے۔ لہذا اب تو صبر کر اور غم کھا کیونکہ غم کھانا استفراغ (قے) کی طرح سے ہے اس قے کے آنے کے بعد مسرتوں کا حصول ہو گا! اور ایسی مسرتیں کہ ان کو غم لاحق نہ ہو گا جس پھول کے ساتھ کانٹا نہیں اور جس شراب میں خمار نہیں نہ تو اس کو پھول کہیں گے اور نہ اس کو شراب (پھول) دی ہے جس کے ساتھ خار ہو اور شراب وہی ہے جس کے ساتھ خار ہو۔

دنیا میں آرام و آسائش کہاں؟ | تو دنیا کی زندگی میں آرام و آسائش چاہتا ہے جس کا حصول دنیا میں ممکن نہیں اور

تو اس کی طلب سے ایک لحظہ و لمحہ بھی غافل نہیں! وہ راحت و آرام جو تجھے دنیا میں میسر آتا ہے وہ بجلی کی طرح سے ہے جو ایک لحظہ کے لئے چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے اور بجلی

بھی کیسی جس کے ساتھ ڈالہ باری، موسلا دھار بارش اور برف باری کی زمیتیں ہیں۔

منزل مقصود اور سیدھا راستہ

اگر کوئی شخص انطاکیہ جلنے کا ارادہ کرے اور قیصریہ کا راستہ اختیار

کر کے یہ سمجھے کہ وہ انطاکیہ پہنچ جائے گا تو یہ اس کے لئے ممکن نہ ہو گا۔ ممکن نہیں کہ وہ اس راستہ سے انطاکیہ پہنچ جائے بجز اس کے کہ وہ انطاکیہ کا راستہ اختیار کرے۔ چاہے سفر کرنے والا لشکرِ اولا اور ضعیف ہی کیوں نہ ہو کسی نہ کسی طرح انطاکیہ پہنچ جائیگا۔ کہ یہ راستہ وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جب دنیا کا کاروبار محنت کے بغیر مکمل نہیں اسی طرح آخرت کی کامیابی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی لہذا دنیا کے حصول میں محنت کرنے کی بجائے اپنی توانائیاں آخرت کے حصول میں صرف کرنا کہ دنیا کی خاطر تیری محنت ضائع نہ ہو۔ تو نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کہہ کر تو دیا کہ اپنا دین مجھ سے واپس لے لیں کیونکہ میرا عیش و آرام اس کے سبب ختم ہو چکا ہے۔ (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا) کہ ہمارا دین کسی کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے جب تک اس کا مقصود حاصل نہ ہو جائے۔

کبیل نہیں چھوڑنا

کہا جاتا ہے کہ ایک استاد نے سردی کے موسم میں غریب کے باعث سوئی جبہ بغیر ستر کا پہن رکھا تھا اسی

اثناء میں بارش کی زیادتی کی وجہ سے دریا میں سیلاب کی کیفیت تھی سیلاب پہاڑ سے اپنے ریلے میں ایک بچہ کو بھی بہلا لیا تھا! اس کا سر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاگردوں نے بچہ کی پیٹھ دیکھ کر استاد سے کہا کہ آپ سردی میں ٹھٹھڑ رہے ہیں دیکھیے وہ دریا میں ایک کبیل بہتا ہوا آ رہا ہے اگر ممکن ہو تو اس کو حاصل کر لیں استاد نے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تاکہ اس کمبل کو پکڑ کر نکال لائے لیکن وہ تھا بچہ۔ وہ استاد سے لپٹ گیا اور استاد پانی کے اندر اس کی گرفت میں آ گئے۔ شاگردوں نے استاد کو آوازیں دیں کہ اگر کبیل قابو میں نہیں آتا تو آپ اس کو چھوڑ کر باہر آجائیے! استاد نے جواب دیا، بچو! میں نے کبیل کو تو چھوڑ دیا ہے لیکن کبیل مجھے نہیں چھوڑتا کیا کروں؟

اسی طرح خدا کے نصاب کی ذات کا ذوق و شوق نہیں کہاں بھڑکتا ہے اور یہ بات سمجھو
 شکم و تاشقہ کہ ہم اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ باوجود حق کے اختیار میں ہیں جس طرح
 شیر نواہی کے عالم میں بچہ مار کے دودھ کے فلاں کچھ اور نہیں بانٹ لالہ الا صبحہ
 اس کے پاس رونے چہچہانے کے موا اور کچھ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سال میں نہیں چھوڑا
 پہلے وہ انگوٹھا چوستا اور کھیل کرتا رہتا تھا پھر اللہ نے رفتہ رفتہ اس کو نشوونما دے کر مقام
 عقل تک پہنچا دیا۔ اسی طرح اس مقام سے بھی نکال کر وہ ہمیں اس عالم میں پہنچائے
 گا جس کے مقابلے میں ہمارا موجودہ عالم سراسر عالم طفلی ہے۔ عالم آخرت تو ایک اور ہی
 باغ ہے جیب و باں ہتھیو گے تب معلوم ہوگا کہ ہم کس طفلی کے عالم میں پڑے تھے (ایسے ہی موقع
 پر کہا گیا ہے کہ) عجب من قہم بھڑوں الی الجنتہ الخ مجھے خوشی ہے کہ لوگ قید یوں کی طرح
 پابند سلاسل کر کے جنت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں کہ ڈالوان کے گٹھے میں طوق، دھکیلوان کو
 جنت النعیم میں پھر لیجا ڈان کو عالم وصال میں پھر لیجا ڈان کو جہاں و کمال کے حلقہ میں
 غور کرو! کہ ببمچلی کے سلق میں شکاریوں کا کاٹا پھینس جاتا ہے تو اس کو
 ایک دم نہیں کھینچتے باکہ اس کو رفتہ رفتہ کھڑکھڑ کر کھینچتے ہیں تاکہ وہ اپنا زور لگا کر شمت
 اور مزہ نہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو کھینچ لیتے ہیں اسی طرح عشق کا کاٹا جہانسان
 کے حلق میں پھینس جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو بندہ کھینچتا ہے تاکہ اس کے اندر جو باطل کی
 قوتیں اور خصلتیں ہیں ایک ایک کر کے اس سے زائل ہو جائیں (تم اس آیت پر غور کر دو کہ)
 "اللہ یقبض ویبسط الذی یشاء" (سورہ اعراف ۳۲) اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور فراخی پیدا فرماتا ہے۔

ایمان عام اور ایمان خاص

لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایمان
 عام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ (اس) (اللہ تعالیٰ) کے
 سوا کچھ معبود نہیں (یہ عقیدہ ایمان خاص ہے جس طرح ایک شخص خواب کہتا ہے کہ وہ بادشاہ
 ہے یہ قول گویا قرآن مجید کے اس لہجے میں ہے جو مشرکین و کافرین کے لئے سورہ حاقہ،
 سورہ دھیر، سورہ مومن اور سورہ زمر میں ادا ہوا ہے، مولانا قرآن مجید کے لہجے
 اور تیور کو بھی عجب عجب انداز سے ادا فرما جاتے ہیں)۔

بن گیا ہے اور تخت شاہی پر بٹھیا ہے۔ غلام، دربان اور امرا اس کے اطراف میں موجود ہیں اب وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے لیکن جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو گھر میں اپنے سوا کسی کو نہ پا کر کہتا ہے کہ اب تو تنہا میں ہی ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تو اس شخص کے لئے چشم بیدار کی ضرورت ہے خواہناک آنکھ سے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس میں یہ صلاحیت کہاں ہے۔

حقانیت کے دعوے

ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ میں راہِ راست پر ہوں اور حقانیت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ایک

دوسرے کے دعاوی کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق ہمارا یہی طریقہ ہے اور دوسرے عقیدہ باطلہ کے متبع ہیں۔ یوں بہتر (۷۲) فرقے ایک دوسرے کے خلاف غلط عقیدہ کا الزام لگاتے ہیں اس طرح تمام کے تمام اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہمارے علاوہ دوسرے گروہ کا عقیدہ وحی کے مطابق نہیں ہے لیکن اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ ان گروہوں میں ایک ہی گروہ ایسا ہے جس کا عقیدہ وحی کے مطابق ہے اب ایک شخص ایسا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ ان میں وہ ایک کونسا گروہ ہے جس کا عقیدہ وحی کے مطابق ہے۔

”اَرَمِنْ کَیْسَ فَنَطِیْعِیْنِ“ (مومن ہی میری حقیقت اور صاحبِ ادراک ہے)۔

ایمان ہی سراپا تمیز و ادراک ہے اور حق و باطل کے درمیان وہی امتیاز

کر سکتا ہے۔

ذوقِ حقیقت کا عکاس ہے

عرض کیا گیا کہ حقیقت شناس تعداد میں کم ہیں اور نہ جاننے والے کثرت سے ہیں پس ہم ان لوگوں

میں جو نہیں جانتے اور جو ہر تیز نہیں دیکھتے اور جو جانتے ہیں اور جو ہر تیز نہ دیکھتے ہیں (صاحبِ تمیز ہیں) اگر امتیاز کی کوشش کریں تو بہت دقت درکار ہوگا! حضرت مولاناؒ نے ارشاد فرمایا کہ نہ جاننے والے لوگ بکثرت ہیں اور تم نے ان محدودے چند اصحابِ بصیرت کو جان لیا تو سمجھ لو کہ تم نے سب کو پہچان لیا۔ کیونکہ گندم کے ڈھیر کی صرف ایک نٹھی سے سارے ڈھیر کے باغے میں معلوم کر لیا جاتا ہے اسی طرح اگر تم شرک کے ذائقہ سے واقف ہو تو اگر شرک سے سنیکڑوں طرح کے حلوے چکے

جائیں اور تم کو پیش کئے جائیں تو تم اس کے ذائقہ کو معلوم کر لو گے کہ تم شکر دان سے شکر چکے کر اس کا ذائقہ معلوم کر چکے ہو۔ تباہے لئے اب یہ عرض شناعت مزید شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ایک شکر پائے سے شکر کو نہ پہچان سکا تو اس کے لئے دوسری ڈلی کی ضرورت ہوگی۔ تم کو اگر میری یہ بات سمجھ گسترانہ اور مکر معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلے سبق کو نہیں سمجھا۔ پس ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ ہم سرورہ اس کا اعادہ کریں تاکہ تمہیں سمجھنے کا موقع ملے۔ اس کے معلق ایک حرکات سنو! ایک معلم کے پاس ایک لڑکا پڑھنے کے لئے آیا۔ تین مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس کا سبق "الف" سے آگے نہ بڑھا تو اس کے والد نے معلم سے آکر کہا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بچہ کی طرف نہیں کیونکہ تین مہینہ سے اس کا سبق "الف" سے آگے نہیں بڑھا ہے معلم نے کہا کہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے لیکن لڑکا ہی اس کا اہل نہیں کہ اس کو آگے سبق دیا جائے۔ چنانچہ باپ کی موجودگی میں بچہ کو پڑھانے لگا اور کہا پڑھو "الف" پر کوئی نقطہ نہیں۔ لڑکے نے کہا نقطہ نہیں اور الف کا تذکرہ ہی نہیں کیا اب معلم نے شاگرد کے باپ سے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ اُس نے آج تک پہلا سبق ہی نہیں یاد کیا تو میں اس کو آگے کس طرح پڑھاؤں؟

شکرِ نعمت | حضرت مولانا نے الحمد للہ رب العالمین کہا اور پھر حاضرین سے فرمایا کہ ہم نے جو الحمد للہ رب العالمین ابھی کہا ہے اس کی وجہ

یہ نہیں ہے کہ نان و نعمت میں کمی آگئی ہے (اور ہم الحمد للہ کہہ کر طالب نان و نعمت ہیں) بلکہ نان و نعمت بے حد اور بے حساب موجود ہے۔ یہاں تک کہ اب اشتہا باقی نہیں رہی اور سب مہان سیر ہو گئے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین تو اس لئے کہا گیا ہے کہ دنیا کی نان و نعمت کی اشتہا باقی نہیں رہی کہ اس دنیاوی نان و نعمت کو تو (برینائے مرض) بغیر بھوک کے زبردستی بھی کھا لیتے ہیں (بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی) کہ دنیاوی نان و نعمت تو مجاد کی طرح ہے جہاں اس کو لیجاؤ گے تباہے ساتھ جائے گی اس میں روح نہیں ہے کہ خود کو روک سکے (تمہارا ساتھ نہ جائے) کہ یہ مناسب مقام نہیں ہے یا اس کے استعمال کا محل صحیح نہیں۔

اس کے برعکس یہ نعمت الہی جس کا نام حکمت ہے ایسی نعمت ہے جو زندہ ہے (بے روح نہیں) جب تک تمہارے اندر اس کی بھوک ہے اور اس سے بھر لو پھر رغبت تمہارے اندر موجود ہے وہ تمہاری طرف آئے گی اور تمہاری غذا بن جائے گی۔ جب بھوک اور رغبت ختم ہو جائے گی تو تم اس کو زیر دستی نہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہو اور نہ اپنی غذا بنا سکتے ہو وہ فوراً اپنا منہ چادر میں چھپا لیتی ہے پھر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔

ایک دن کرامت کے سلسلہ میں تذکرہ ہو رہا تھا
کرامت کیا چیز ہے؟ | تو حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ لافانی شخص یہاں سے ایک

دن میں یا ایک لمحہ میں مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اور نہ اس کو کرامت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ صلاحیت تو بادیہ منوم تک میں موجود ہے کہ لحظہ میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔

کرامت یہ ہے کہ وہ تم کو بستی سے نکال کر بلندی تک لے جائے اور وہاں سے تم اور آگے سفر کرو اور وہ تم کو جہل سے نکال کر عقل کی منزل تک پہنچائے اور عالم جاد سے نکال کر عالم حیات میں لے آئے جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ عالم خاک سے عالم نبات میں لایا اور عالم نبات سے گزار کر تم کو حالت علقہ و مضغہ میں پہنچایا (خون کا ایک لوتھڑا بنایا) اور اس عالم سے نکال کر عالم حیوانی میں پہنچا دیا اور جاندار بنایا) اور وہاں سے تم نے عالم انسانی کی طرف سفر شروع کیا (عالم انسانیت میں پہنچایا)۔

کرامت تو یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسافروں کو تم سے قریب کر دیا اور ان منزلوں اور راستوں سے تم گزر کر آئے جبکہ تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں ان منازل کو عبور کروں گا اور کس طرح عبور کروں گا۔ پس تم کو لایا گیا اور تمہارا وجود اس پر شاہد ہے کہ تم لائے گئے ہو تو اسی طرح اس عالم سے تم کو سیکڑوں رنگارنگ عالم میں بھیجا جائے گا۔ اس کا تم انکار نہ کرو۔ اور اس سلسلہ میں تم کو خبر دی جائے تو تم اس کو قبول کرو

زہر کہاں اثر کرتا ہے | امام اہل عدل خلیفۃ المسالین جناب عمر فاروق
 رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحفۃ ایک شمشیر زہری

پیش کی گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا اس کی کیا خاصیت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کا مصرف یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے چھٹکارا حاصل کرنا اور اس کو علی الاعلان ختم کرنا مصلحت کے خلاف ہو تو اس میں سے تھوڑا سا دہر اسکو پلا دیا جائے یا کھلا دیا جائے تو پوشیدہ طور پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا دشمن ہو کہ تلوار سے اسے قتل کرنا مشکل ہو تو تھوڑا سا دہر اس کو کھلا دیا جائے اس کا خاتمہ ہو جائیگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بہت اچھی چیز لاٹے ہو مجھے دو میں اس کو پی لوں کہ میرے اندر ایک عظیم دشمن پوشیدہ ہے جس تک تلوار کی رسائی نہیں، اور دنیا میں میرا اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے نہر پیش کیا تھا کہا کہ اس ساری مقدار کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک قطرہ کافی ہے اور یہ تمام نہر تو ایک لاکھ کے لئے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دشمن بھی تو ایک نہیں ہے وہ ہزاروں دشمنوں پر بھاری ہے اور لاکھوں کو اس نے شکست دی ہے یہ کہہ کر انہوں نے اس شیشی سے سب نہر پی لیا۔ یہ دیکھ کر وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا دین سچا ہے (کہ نہر قاتل نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ تو مسلمان ہو گئے لیکن میرا نفس ایسا سخت جان دشمن ہے کہ ابھی تک اسی طرح کافر ہے نفس راہ راست پر نہیں آیا ہے۔

ایمان کا مفہوم | حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس ایمان کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سے مراد وہ ایمان نہیں ہے جو عوام کا ایمان ہے بلکہ ان کی

مراد وہ ایمان ہے جو وہ خود رکھتے تھے بلکہ ان کا ایمان تو صدیقین کا ایمان تھا۔ ان کی مراد ایمان سے وہ ایمان تھا جو انبیاء اور خواص کا تھا اور جس کو عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہے۔ یہی ان کی مراد اور مقصد تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شیر کی شہرت ساری دنیا میں تھی لوگ دس کی شہرت سن کہ دو دراز کا سفر طے کر کے ایک سال کی مدت میں اس جنگل میں پہنچے۔ جب انہوں نے دور سے شیر کو دیکھا تو ٹھٹھک کر کھڑے ہو گئے اور ایک قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مقابلی لوگوں نے کہا کہ تم اس شیر کو دیکھنے کے لئے اتنی مسافت طے

کر کے آئے اب رک کیوں گئے سداں شیریں ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمت و جرات کا مظاہرہ کر کے قریب جا کر محبت کے ساتھ اس کے جسم پر ہاتھ پھرے تو یہ اس کو آزاد نہیں پہنچاتا، لیکن اگر کوئی اس سے ترساں دہراساں ہوتا ہے تو اس کو غصہ آجاتا ہے بلکہ بعض اوقات حملہ بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بالے میں تم ایسی بدگمانی کرتے ہو کہ ڈر کے نالے آگے نہیں آتے، ان لوگوں نے کہا کہ تم ایک سال کی مسافت طے کر کے اس شیر کو دیکھتے آئے اب یہاں ٹھہرنا کیسا؟ قدم بڑھاؤ اور قریب جا کر دیکھو۔ لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس شیر کے قریب جائے۔ یہاں تک آنا ہمارے لئے آسان تھا لیکن اب ایک قدم بھی اٹھانا دشوار ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد اور مافی الضمیر ایمان سے وہ قدم تھا جو شیر کے سامنے قدم کا بڑھانا ہے اور ایسا قدم شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے اور ایسا قدم تو سوائے خاصا الہی و مقرران بارگاہ کے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اور اسی کو حقیقت میں قدم کہا جاسکتا ہے اور یہی وہ ایمان ہے جو سولے انبیاء کے اور کسی کو میسر نہیں ہوتا ہے جو اپنی جان سنبھالی نہ رہے ہے۔

دوست کتنی پیاری چیز ہے کیونکہ ایک دوست | **عشق حقیقی و مجازی**

ہے۔ اور اس کے قلب روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور حیات نو بنتی ہے۔ ہے نا تعجب کی بات؟ تم مجنوں کی حالت کو پیش نظر رکھو کہ وہ لیلیٰ کے خیال ہی سے قوت حاصل کرتا تھا اور یہی خیال اس کی غذا تھا۔ جب مجازی عشق کی یہ کیفیت ہے اور اس میں ایسا اثر ہے کہ دوست کی یاد اس کو قوت بخشی ہے تو اندازہ کر لو کہ محبوب حقیقی کا خیال حضور ہو یا غیبت کس قدر قوت بخش ہو گا۔

یہاں خیال کی کیا حقیقت ہے کہ وہ تو جانِ حقیقی ہے اس | **خیال کی حقیقت**

کو خیال کس طرح کہہ سکتے ہیں! یہ دنیا خیال پر قائم ہے اور طرفہ یہ کہ اس دنیا کو عالم حقیقت کہتے ہیں (جو حقیقت میں عالم خیال یا خیال پر قائم ہے)

اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ وہ نظر کے سامنے ہے مگر محسوس ہے اور اس حقیقت کو جس کی فرع یہ عالم محسوس ہے تم خیال کہتے ہو کیسی الٹی بات ہے، خیال تو یہ عالم ہے کہ وہ حقیقت یا جاننا حقائق ایسے سو عالم پیدا کر سکتی ہے اور اس پر پھر بھی کہنگی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ نوی و کہنگی (نئی اور پرانی) کی صفت شاخوں پر عائد کی جاتی ہے، جڑ پر نہیں اور وہ ذات جو اصل ہے وہ خالق ہے تمام شاخوں کی۔ وہ خود پاک اور منزہ ہے نئی اور پرانی کی ہر صفت سے اس کی ذات دونوں سے دراء الوری ہے۔

غور کرو کہ ایک انجینئر اپنے خیال میں ایک عمارت کا خاکہ تیار کرتا ہے خیال ہی میں طے کرتا ہے کہ اس مکان کا طول اتنا ہوگا اور عرض اس قدر ہوگا جبوتر اتنا ہوگا اور صحن اس قدر وسیع اور عریض ہوگا۔ ہم اس کو خیال نہیں کہیں گے کیونکہ حقیقی عمارت اسی خیال کا عملی پہلو ہے پس وہ عمارت اس خیالی مہندس کی فرع ہوگی اور وہ خیال اس عمارت کی اصل! البتہ مہندس کے علاوہ اگر کسی اور کے دل میں یہ صورت پیدا ہو تو وہ خیال ہوگا (حقیقت نہیں ہوگی)۔

فصل

ظالموں اور حرام خوروں کے لقمہ سے پرہیز

بہتر یہ ہے کہ ذر ذلیق سے سوال نہ کیا جائے اور کوئی بات دریافت نہ کی جائے کیونکہ اس طرح تم اس کو اختراع اور جھوٹ کی ترغیب دیتے ہو کیونکہ جب اس سے عالم اجسام (دنیا) سے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ سائل کی صلاحیت کے مطابق جواب دے اور جو درست اور حق ہے وہ بات اس سائل سے نہیں کہی جاسکتی (کہ اس میں اس کے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے) اس لقمہ کو خلق سے نہیں اتار سکے گا۔ لہذا اس کے حوصلہ کے مطابق جو جواب دیا جائے گا وہ درست نہ ہوگا۔ اس کیلئے جھوٹ اور اختراع کرنا پڑے گا تاکہ وہ جواب پاکر رخصت ہو جائے۔ جو کچھ فقیر کہتا ہے وہ حق اور درست ہوتا ہے اس میں غلط بیانی اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی (بات

وہی ہوتی ہے اور سچ ہوتی ہے) اگر وہ بات غلط بھی ہو تو سائل کی نسبت درست ہی نہیں بلکہ درست اور صحیح سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔

ایک درویش کا ایک شخص مرید تھا جو اس کے لئے در یوزہ گری کر کے آذوقہ لایا کرتا تھا ایک روز وہ بھیک میں جو کھانا لایا حسب معمول درویش نے اسے کھایا۔ اتفاق سے اس رات فقیر کو احتلام ہو گیا تو درویش نے مرید سے دریافت کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لایا تھا۔ مرید نے بتایا کہ ایک زن بازاری نے دیا تھا۔ یہ سن کر فقیر نے کہا یہ اس لقمہ کا اثر تھا ورنہ مجھے تو بیسٹ سال سے احتلام نہیں ہوا تھا ادا کھانے کو ایک طوائف سے نسبت تھی اس کا یہ اثر ہوا۔

درویشوں کیلئے احتیاط | درویش کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط برتے اور ہر ایک کی دی

ہوئی چیز نہ کھائے کیونکہ وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور اس پر ہر چیز جلد اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے جس طرح کہ سفید کپڑے پر سیاہی کا کھوڑا سا دھبہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے حالانکہ سیاہ کپڑے پر نہ دھبے کا اثر ہوتا ہے اور نہ وہ نظر آتا ہے۔ لہذا جب معاملہ ایسا ہو تو درویش کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ ظالموں حرام خوردوں اور کسبیوں کا مال نہ کھائے۔ کیونکہ ایسا لقمہ بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے اور اس لقمہ بیگانہ کی وجہ سے بُرے اندیشے ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ اس کسبی کے کھانے کی وجہ سے اس فقیر کو احتلام ہو گیا تھا۔

فصل

اورادِ سالکان و طالبانِ معرفت

طالبانِ راہِ ہدایت اور سالکانِ راہِ طریقت کے لئے اورادِ پس بھی ہیں کہ عبادت میں مشغول رہیں اور وقت کو جس طرح کاموں میں تقسیم کر رکھا ہے اس کی پابندی کریں اور یہ

قیمہ کار باعتبار عادت ان کے لئے ایک نگہبان بن جائے گی مثلاً صبح کا اٹھنا کیونکہ اس وقت کی عبادت اولیٰ تر ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نفس مزکی و مصفیٰ اور مطمئن ہوتا ہے اور اس وقت ہر شخص اس قسم کی عبادت کرتا ہے جو اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق بھی اور اس حقیقت کی عکاسی اس طرح ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ لَخِّنَا لَخْنًا الصَّاقُونَ وَدَانَا
لَخْنًا (الصَّاقُونَ) (الصَّاقَاتِ ع) ہم بہہ وقت صف بستہ ہیں ہم بہہ وقت مصروف تسبیح و تقدیس ہیں۔

ان کی ہزاروں صفیں ہیں۔ یہ جتنے مزکی و مصفیٰ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کو اس صف میں آگے لایا جاتا ہے اور جو لوگ ان صفات کے حصول میں کمر ہوتے ہیں وہ اتنے ہی پیچھے لے جاتے ہیں۔

اَخْسَرُ هُنَّ حَيْثُ ”ان کو اسی طرح پیچھے رکھو جس طرح

اَخْسَرُ هُنَّ اَللّٰہُ - اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔“

یہ نکتہ بڑی وضاحت کا حامل ہے۔ لیکن اس کی طوالت سے مفر نہیں جس نے اس میں اختصار کیا۔ گویا اس نے اپنی عمر اور جان کو کوتاہ کیا اکامن عصمہ اللہ مگر اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ فرمالیا ہو (یہ تو عام سالکان طریقت اور طالبان ہدایت کے اور ادھتے)۔

کَلَامُ الْاِنْسَانِ عَلٰی قَدْرِ عَقُولِهِمْ | اب میں داصلان حق کے وظائف و اواراد تمہارے فہم کے مطابق تم سے بیان کرتا ہوں

سنو! صبح کے وقت مقدس روح در ملائکہ مطہرہ سورہ مغلوق لا یعلمہم الا اللہ جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ ان داصلان حق کے سلام و زیارت کے لئے باوصف تمام بیگانگی حاضر ہوتے ہیں اور عالم ہوتا ہے گویا،

”وَرَايتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ

وَدِيْنَ اللّٰہِ اَفْوَاجًا (سورہ نصرہ)

”وَامْلِكُکَ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہِمْ

مِنْ کُلِّ یَابِیْہ (سورہ رعد)

اور ہر دروازہ سے سرشتے ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔

لیکن عجیب حالت ہے کہ تم ان کے پہلو میں بیٹھے ہو اور ان کو نہیں دیکھتے۔ ان کی باتوں اور ان کے سلام کو بالکل نہیں سنتے۔ اور یہ بات بالکل اس طرح ہے کہ ایک بیاد نزع کے وقت جن کیفیات و خیالات سے دوچار ہوتا ہے اس کا تمام داروں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ اس کے ان خیالات سے وہ آگاہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ایسے حقائق ہیں جو ان خیالات سے ہزار گونہ لطیف تر ہیں اور ان حقائق کو کوئی ایسا جو بیاد نہ ہو نہیں سن سکتا۔ صرف وہ شخص جو بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے مقدس احوال اور ان کی عظمت سے واقفیت حاصل کرنا ہے وہ دیکھتا ہے کہ صبح سے ان کی خدمت میں مقدس ارواح اور ملائکہ کی آمد و رفت ہے اور یہ مقدس افراد ان کی خدمت میں کافی دیر تک رہتے ہیں۔ لہذا یہ مناسب نہیں کہ ان کے وہ اوراد میں حائل ہوں اور ان کی وجہ سے شیخ کو زحمت ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کے ہنہ سے خدمت گزار ہوتے ہیں اور ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کو بجالائیں جو ان کو معلوم ہے کہ وہ اس کی بندگی بجالاتے ہیں البتہ بعض وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی نظروں سے دور رہ کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ بادشاہ تو ان کی نظروں سے دور ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے مقرب ان کی خدمات سے واقف نہیں ہوتے اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے بادشاہ کی یہ خدمت انجام دی ہے۔ البتہ بادشاہ دیوان عام میں جلوہ فرماتا ہے تو اس وقت ہر طرف سے سب لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار و فاداری کرتے ہیں اور اس کی بندگی بجالاتے ہیں۔ تو اس وقت ”تختاً یا خلاق اللہ“ اچھے اخلاق کو اخلاق خداوندی پر تو بیاد۔ کاسا عالم ہوتا ہے اس وقت گنت لہ سمعاً و بصراً۔ میں اس بندہ کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں۔ کا مقام آجاتا ہے۔ لیکن یہ مقام بہت دشوار اور بہت ہی عظیم ہے اور مرتبہ کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ رب کریم کی یہ عظمت ع۔ ظ۔ ی۔ م۔ عظیم سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس عظمت کا ذرا سا بھی پرتو پڑ جائے تو نہ ع (عین) ہے نہ اس کا مخرج، نہ ظ ہے نہ اس کا مخرج۔ بلکہ نہ ہست باقی ہے نہ نیست۔ کیونکہ الواد الہی کے لشکر اور اس کے مجوم سے وجود کا شہر تہ و بالا ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے ”ان الملوت اذا دخلوا اقربۃ افسس وھا“ (نمل ع ۴) جب فاتح بادشاہ شہر میں داخل ہوتے ہیں

تو اس شہر کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ مثال سے اس طرح سمجھو کہ اگر اونٹ چوہے کے بل پر بیڑ
رکھ دے اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہونا چاہے تو وہ گھرتے و بالا ہو جائے گا۔ لیکن اسی
خوابی میں ہزار خزانے پوشیدہ ہیں (یہ دیرانی دیر بادی ہزاروں فائدے رکھتا ہے)۔

گنج باشد۔ موصح دیرانی سگ بود سگ بجائے آباداں

(دیرانی جگہوں میں ہزاروں خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن کتے آبادیوں ہی میں پائے جلتے ہیں)

سالمک و واصل کے مقامات | سالکوں کے مقامات کی تفصیل و تشریح ہم نے
نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دی۔

اب واصلان حق کے بائے میں اور کیا کہیں۔ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سالکوں کے مقام کی تو
انتہا ہے لیکن واصلوں کے مقام کی کوئی انتہا نہیں۔

غور کرو کہ جب سالکوں کے مقام کی انتہا وصال ہے تو واصلوں کے مقام کی انتہا کیا ہوگی
اس کے بائے میں صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ایسا وصال میسر ہوتا ہے جس میں فراق کا شائبہ
نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ بچہ انگور بھرنے لگتا ہے اور خام انگور (غورہ) نہیں بنتا یعنی میوہ بچہ بچہ
کے بعد دوبارہ خام نہیں ہو سکتا بلکہ (فراق کا شائبہ تو ناچنگی کی دلیل ہے اور وصال بچنگی کی
دلیل ہے پس وصال کے بعد فراق ناممکن ہے)۔

حرام دائم از مر دماں سخن گفتن | وچوں حدیث تو آید سخن در از کم
میں لوگوں کے بلے میں باتیں کرنا حرام سمجھتا ہوں لیکن لے دوست جب تمہاری باتیں چھڑ جاتی ہیں تو میں لگتا
کو طول دیتا ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ شاعر تو کہتا ہے کہ ہم گفتگو کو طول دیتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں
بات کو طول نہیں دیتا اختصار کرتا ہوں۔

خون می خورم و تو بادہ می پنداری | جال می بری و تو دادہ می پنداری
میں تو خون (جگر) پی رہا ہوں اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مصروفِ مئے نوشی ہوں۔ تو
جان لے رہا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں حیاتِ نو سے رہا ہوں۔
حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس راہ کو کوتاہ کیا تو گویا اس نے راہِ راست کو چھوڑ دیا۔

اور مہلک بیابان کا راستہ اختیار کر لیا ہے (جہاں جان بچانا مشکل ہے)۔

فصل

شرابی کی بات ناقابل اعتبار ہے

ایک عیسائی جراح نے کہا کہ مولانا شیخ صدر الدین کے احباب میں سے چند لوگ میرے پاس آئے اور ظروف میں نوشی ہو کر مجھ سے کہنے لگے (مواذ اللہ) عیسیٰ بن مریم خدا میں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور تم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو! ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں لیکن ہم اس عقیدہ کو چھپاتے ہیں اور حضرت عیسیٰؑ کے خدا ہونے کا بطلان ہر انکار کرتے ہیں کیونکہ ہم ملت اسلامیہ میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتے اس کی محافظت کے خواہاں ہیں تو اس بات کو سن کر کہنے والے نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ کے دشمن عیسائی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حاشا وکلائیہ تو اس شخص کا کلام جس کو فیضانِ شراب نے بدمست کر دیا ہے وہ خود تو گمراہ ہے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے دوسروں کو ذلیل کر بیٹا ہے اور وہ خود قدرت میں پڑا ہوا ہے وہ حق تعالیٰ کا زندہ درگاہ ہے اور ایسا کس طرح ممکن ہے کہ ایک کمزور شخص جو یہودی مکاریوں سے بچنے کے لئے ایک بے وقوف (علاقہ) سے دوسرے بے وقوف کی طرف بھاگ رہا ہو جس کی قامت بھی دو گز سے کم ہو وہ سات آسمانوں کا محافظ ہو۔ سات آسمانوں کا تذکرہ آگیا تو ان کی مسافت بھی سنو۔

آسمانوں اور زمینوں کی مسافت

سبب الاسباب نے اس عالم اسباب میں ساتوں آسمانوں کے مابین پانچ سو سال کی مسافت ہے اسی طرح زمین کی مسافت اور زمین کے ہر طبقہ کے مابین پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ عرش کے نیچے جو سمندر موجزن ہے اس کی گہرائی بھی پانچ سو سال رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کی گہرائی اور زمین کی فاصلہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ تعجب ہے کہ تیری عقل اس بات کو کبھی طرح تسلیم نہ کرے گی کہ اس میں تصرف کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ایسا ہی کمزور ہوگا جیسا کہ ماضی میں بیان ہوا۔

مسیحیوں کے عقیدہ کا بطلان | پھر کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 ہی آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں

لیکن خالق کائنات سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے اس باطل عقیدہ سے پاک و منترہ
 ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تفوق اور مسلمانوں کے عقیدہ پر چوٹ کرتے ہوئے
 اس عیسائی نے کہا (خاک بدہن) خاک خاک میں مل گئی۔ اور پاک پاک کے پاس چلے گئے۔
 (ان الفاظ سے اس نے نفوذ باللہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امانت کرنی چاہی ہے)
 حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگر مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں
 اور نہ روح اللہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی روح کہاں گئی؟ کیونکہ روح تو اپنی اصل
 اور خالق ہی کی طرف لوٹتی ہے اب اگر وہی اصل تھے تو خالق ٹھہرے لیکن یہ کیسا خالق ہے جو
 کہیں اور چلا گیا

مسیحی کہنے لگا کہ ہم نے تو اس عقیدہ کو ایسا ہی پایا اور اس کو اپنا لیا اور اسی کو دین
 سمجھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے باپ کے ورثہ میں یا کہیں اور سے کھوٹی اشرفی ملی تو کیا تو
 اس کو خالص اور معیاری سونے سے تبدیل نہ کرے گا۔ یا اس کو رکھ کر کہے گا کہ میں تو ایسا
 ہی ہلا تھا؟ باپ کے ترکہ سے کھوٹی اشرفی ہی کو پایا تھا؟

اسی طرح اگر تیرا ہاتھ مفنوج ہو جائے اور تجھے علاج کے لئے بہترین معالج کی
 خدمات میسر آجائیں تو علاج کرائے گایا یہ کہے گا کہ ہمارا ہاتھ تو ایسا ہی ہے میں اس کی تبدیلی
 کا خواہاں نہیں ہوں۔

یا اگر تو نے ایسے علاقہ میں پرورش پائی جہاں تیرا باپ مرا ہو اور وہاں کی آب ہوا
 اچھی نہ ہو پانی کھاری ہو اور تجھے اس سے بہتر آب و ہوا کے علاقہ میں قیام کی سہولت
 میسر آجائے جہاں سبزیاں عمدہ ہوں اور جہاں کے رہنے والے بھی اچھے ہوں تو
 کیا تو اس کھاری پانی والے علاقہ سے اس علاقہ میں منتقل نہ ہو گا۔ اور اس عمدہ
 پانی سے اپنی بیاریوں کا ازالہ نہ چاہے گا۔ کیا اس وقت بھی تو یہی کہے گا کہ ہم نے تو اس کھاری
 پانی والے علاقہ میں آنکھ کھولی ہے نشو و نما پائی ہے لہذا ہم تو اسی کو پکڑے بیٹھے ہیں۔

(اس علاقہ کو نہیں چھوڑیں گے)۔ حاشا وکلا کوئی عقلمند ایسی حماقت نہیں کہے گا اور نہ ایسی حماقت کا اظہار کرے گا۔ ایسی غلط بات ہرگز نہ کہے گا۔ ایسی لغو بات تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل و شعور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترے باپ کے وجود سے علیحدہ عقل و شعور عطا کیا ہے لہذا عقل و نظر کو بیکار نہ کر اور وہ عقل و شعور جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس کو کام میں لا دینے ہدایت سے ہمکنار نہ ہوگا۔ جیسے ایک کفش دوز کے بیٹے کا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں اس کی رسائی ہو گئی اور اس نے بادشاہ کے یہاں آداب مجلس بھی سیکھے۔ اور فنون جنگ وغیرہ سے بھی آگاہی حاصل کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گیا۔ اب وہ موچی زادہ کیا بادشاہ سے یہ کہے گا کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو جوتیاں کا منٹھے دیکھا ہے ہمیں اس اعلیٰ منصب اس علم و فضل کی ضرورت نہیں ہمارے حال پر تو آپ یہ مہربانی کیجئے کہ ہمیں جوتوں کے بازار میں ایک دوکان عطا کر دیجئے اور بس۔

بادشاہ ایک کتے کو اس کی دوسری خوبیوں کے علاوہ اگر تربیت دلو اگر شکاری بنوائے تو وہ بھی اپنی پچھلی حیثیت کو بھول جائے گا اور اسے یہ یاد نہ رہے گا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ دیرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور مرداروں پر ٹوٹ کر گزرتا تھا۔ اب وہ بادشاہ کا شکاری کہتا ہے۔ اب اس کے فرائض میں بادشاہ کیلئے شکار کرنا ہے۔ یہی حیثیت شہباز کی ہے جب بادشاہ اس کو شکار کی تربیت دلا دے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تو اپنی نسل کے جا تو روں سے یہ سیکھا ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہیں اور مردار کھائیں اس لئے ہم نہ تو بادشاہ کے طبل کی جانب توجہ کریں گے اور نہ اس کے شکار کی ہم کو کچھ پروا ہوگی۔

جب عقل حیوانی میں یہ بات آجاتی ہے کہ اگر باپ کے ورثہ سے بہتر چیز مل جائے تو اس کو اپنانا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔

انسان کو تمام مخلوقات ارضی پر عقل و فہم کی بناء پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہ آئے

انسان کو تمام مخلوقات ارضی پر فضیلت حاصل ہے

گی؟ کیا وہ عقل و شعور میں حیوان سے بھی گیارہ گز رہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ایسی باتوں (حماقتوں) پر پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بات البتہ درست اور صحیح ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالق نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو فضیلت عطا فرمائی اور تقرب سے نوازا۔ پس اس عقیدہ کے بعد جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی اس نے خالق عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔

جب خالق عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برتر و افضل ایک نبی و رسول کو مبعوث فرمایا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے جن کا ظہور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوا تو اس نبی مکرم کی اطاعت ہم پر واجب و لازم ہوئی۔ اور یہ اطاعت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان خوارق عادات و معجزات کے ظہور کی وجہ سے ہے۔ جن کا ظہور ان کی ذات سے ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مبعوث کردہ نبی و رسول ہیں۔ یہاں یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ ذاتی حیثیت میں عبادت صرف ذات باری ہی کیلئے کی جاتی ہے اور محبت بھی صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اسی خالق کائنات کی طرف انتہا ہے یعنی تو اگر کسی سے محبت کرے یا کسی سے کچھ طلب کرے تو یہ محبت اور طلب رضا الہی کے لئے ہوگی۔ جب اس میں کوئی اور شریک نہ ہو اور یہ طلب محبت اللہ تعالیٰ کی ذات پر منتہی ہو اور محبت اس کی ذات سے اس کے لئے ہو۔

کعبہ را جامہ گردن از ہوس است باج بینی جمال کعبہ بس است
کعبہ مقدسہ پر خفانی چڑھانا ایک خواہش کی تکمیل ہے۔ درنہ خانہ کعبہ کے حسن و جمال کے لئے کیا یہ بات کم ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ آنکھوں کو کالا کر لینا سرمہ لگانا نہیں ہے۔

جس طرح بچھے اور پوند لگے کپڑے پہننا امارت و حشمت کے مرتبہ کو چھپا لیتا ہے اسی طرح عمدہ اور فاخرہ لباس فقراء کے نشانات کمال پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور بزرگوں کے جمال کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور جب فقیر کے کپڑے بچھے ہوئے ہوں تو اس کو انشراح قلب حاصل ہوتا ہے۔ ایک سر تو وہ ہے جو سنہری ٹوپی سے آراستہ ہوتا ہے دوسرا وہ

ہے جس پر مرصع تاج رکھا جاتا ہے جو بالوں کے حسن و جمال کو چھپا لیتا ہے۔ یہ بال حسن میں دلکشی اور دلآویزی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں بڑی حاذیبیت ہوتی ہے وہ دلوں کی عزت گاہ بنتے ہیں تاج کی خوبصورتی جمادات سے ہے اور اس کا پہننے والا معشوق دِلنواز ہے۔

سیلمانی انگوٹھی بتلاش ہم کو صرف فقر میں ملی، میں نے بھی اس معشوق سے محبت کی۔ وہ کجا چیز سے اتنا راضی نہ ہوا جتنا کہ فقر سے۔ عقل سے مجھ کو سب کچھ حاصل نہیں ہوا تھا جب میں نے یہ جان لیا کہ یہ فقر تمام موانع کو دور کر دیتا ہے اور درمیان کے حامل تمام پرے اٹھ جاتے ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ تمام عبادتوں کی اصل یہی ہے اور یاقی عبادتیں اس اصل کی فرع ہیں ایک بھیر کو ذبح کر دیا تو اس کے پارچے بنا ڈالو یا نہ بنا ڈالو اس سے بھلا اس کو کیا فائدہ ! روزہ کی عبادت پر نظر ڈالو۔ یہ عدم کی طرف لیجانے والی ہے۔ اور اس کی سرستی اور اس کا انجام ابھی عدم سے وابستہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ“ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بازار میں جو کچھ سامان ہے یا ماکولات و مشروبات ہیں یا کسی شخص کا اثاثہ ہے یا کوئی پونجی ہے یا پیسہ ہے ان میں سے ہر چیز کا سررشتہ اس حاجت اور ضرورت سے ہے جو نفس انسانی میں ہے اور اس کا یہ سررشتہ پہنا ہوا ہے جب تک وہ چیز چاہی نہ جائے طلب کا سررشتہ حرکت میں نہیں آتا اس چیز کو طلب نہیں کیا جاتا، اسی طرح ہر دین و ملت، ہر کرامت، اور معجزہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال کا معاملہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا سررشتہ روح انسانی سے وابستہ ہے جب تک اس احتیاج کو حرکت نہیں ہوتی وہ سررشتہ متحرک نہیں ہوتا۔ اور اس چیز کا اظہار نہیں ہوتا۔ ورنہ ہر شے ہم نے اس کھلی کتاب ”قرآن“ میں محفوظ کر دی ہے وکل شیء احصینا یا امام مبین۔

ارشاد ربّانی ہے۔

کسی نے حضرت مولانا سے سوال کیا کہ نیکی اور بدی کا فاعل ایک ہی ہے یا دو ہیں؟ آپ نے فرمایا منظرِ انداز میں اگر جواب دیا جائے تو کہا جائے گا کہ دو الگ الگ فاعل ہیں کیونکہ ایک چیز اپنی ذات

کے اعتبار سے اپنی ہی مخالف نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھو کہ بدی نیکی سے جدا نہیں ہو سکتی تو فاعل ایک ہی ہے کہ بدی نیکی کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نیکی نام ہے بدی کے ترک کرنے کا۔ اور بدی کو ترک کرنا بغیر بدی کے وجود کے محال ہے یہ کہنا کہ نیکی بدی کا ترک کرنا بالبتہ بدی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب نیکی کو ترک کیا جائے اگر بدی کی خواہش نہ ہو تو ترک نیکی نہ ہو پس اصل میں ایک ہی چیز ہوتی دو نہیں ہوتیں۔ اور یہ جو محسوسوں (آتش پرستوں) کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یزدان خالق نیکی ہے اور اہرمن خالق بدی ہے کہ وہ مکروہات کو پیدا کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ محبوبات (پسندیدہ امور) مکروہات سے جدا نہیں ہیں! اس لئے کہ محبوب چیز کا وجود بغیر مکروہ کے محال ہے۔ کیونکہ محبوب کا وجود مکروہ کے زوال میں شامل ہے جس طرح غم کا زوال خوشی ہے اور غم کا زوال اسی وقت ہوگا جب کہ غم پایا جائے پس حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہوتی۔ لاتیجری (ناقابل تقسیم) ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز فانی نہیں ہوتی اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جس طرح کلام کہ جب تک بروقت گفتگو حروف ہجاء اور الفاظ منہ سے نکل کر فنا نہیں ہوتے سننے والے کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جو شخص عارف کی برائی کرتا ہے وہ درحقیقت

کچھ عارف کے بائے میں

اس کی تعریف کرتا ہے کیونکہ عارف اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتا اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کی تعریف و توصیف کرے۔ علاوہ ازیں عارف اپنی تعریف کا آپ دشمن ہے لہذا اس تعریف کو برا کہنے والا عارف کے مخالف کا دشمن اور عارف کا تعریف کرنے والا ہوا۔ کیونکہ عارف ایسی برائی را اپنی تعریف سے بھاگتا ہے اور برائی سے بھاگنے والا محمود ہوتا ہے کیونکہ اشیاء کی حقیقت اور حیثیت اس کی ضد اور صنف مخالف ہی سے ظاہر ہوتی ہے اور عارف اس حقیقت سے واقف ہے کہ وہ یہ دشمن نہیں ہے۔ اور میرا برا چاہنے والا نہیں ہے کیونکہ میں خرمائے اس باغ کی طرح ہوں جس کے گرد چہار دیواری ہے جس پر زکاوہیں ہیں اور جھاڑ لگے ہیں جو کوئی باغ کی طرف سے گزرتا ہے وہ اس دیوار کو اور کانٹوں والی جھاڑیوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو برا کہتا ہے ہانگ کو اس شخص پر کیسے غصہ آئے گا۔ بلکہ یہ برا کہنا تو خود اس کے لئے ذریعہ کار ہے کہ اگر وہ باغ کی دید کا خواہاں تھا تو اس کو اس دیوار سے تعلق پیدا

کرنا چاہیے تھا جس کے ذریعہ وہ باغ تک پہنچ سکتا تھا پس اگر اس دیوار میں برائی ہے (اس پر غار دار جھاڑ ہیں) تو اس سے باغ کا کیا واسطہ؟ باغ اس نگوہش سے دور ہے پس اس بُرا کہنے والے نے بُرا کہہ کر خود کو معرض ہلاکت میں ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "انا الضمومك القتل" میں ایک مسکراتا قاتل ہوں۔ یعنی میرا کوئی دشمن نہیں ہے جس کے قبر پر مجھے غصہ آئے۔ (یعنی اس کی برائی پر مجھے غصہ آتا) وہ کافر کو ایک نوع کفر کی وجہ سے قتل کرتے ہیں تاکہ وہ کافر خود کو دوسرے سوا انداز سے ہلاک نہ کر ڈالے گی اس قتل میں وہ تبتّم فرما رہے۔

فصل

خواہش کی نفی

رشتہ اور کو تو ال کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ چوروں کو پکڑے جب کہ چور اس سے گریزاں رہتے ہیں لیکن یہ کیا طرفہ تماشہ ہے کہ ایک چور ایسا بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کو تو ال مجھے پکڑ لے اور سزا دے۔ حق تعالیٰ نے بایزید سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بایزید نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں! "ارمید ان کلا ارسید" میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ خواہشوں کو ترک کر دوں۔

خود کرو! انسان دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو کسی چیز کی خواہش کرے یا خواہش نہ کرے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جو کچھ بھی نہ چاہے؟ تو یہ انسانی صفات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود سے رہا ہو کر کچھ بھی نہ رہا (یعنی کلیتہً خود سے خالی ہو گیا) اگر وہ باقی رہتا تو حیثیت آدمیت اس میں باقی رہتی۔ خواہ وہ چاہتا یا نہ چاہتا۔ اب شیت ایز دی نے یہ چاہا کہ اُن کو کامل فرمائے اور اُن کو مکمل شیخ بنائے تاکہ اُن کو وہ منزل حاصل ہو جائے جہاں دونوں اور فراق کی گنجائش نہ ہو۔ وصل کلی اور اتحاد حاصل ہو جائے کیونکہ یہ تمام صوبتیں اس چیز کی طلب اور خواہش کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں جو حاصل نہیں ہوتی اور جب طلب خواہش ہی نہیں تو پھر نہ پانے کا دریغ کیسا؟

حصول مقصد میں انسان کے مراتب

اس جدوجہد کے سلسلہ میں انسان کئی مراتب میں منقسم ہے بعض لوگ تو اپنی جدوجہد پر ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے دل میں جو آرزو پیدا ہوتی ہے اس کو وہ عمل سے حاصل کر لیتے ہیں

اور انسان کو اس پر قدرت حاصل ہے لیکن وہ چیز جو باطن میں یا خواہش و خیال میں نہ آسکے اس کا حصول مقدور بشری نہیں ہے اس منزل تک حق تعالیٰ کی کشش ہی اس کو پہنچا سکتی ہے (وہ اپنے افعال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا)۔ "قل جاء الحق وزهق الباطل"۔ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل ہٹ گیا! جب یہ جذبہ حق اس کی رہنمائی کرتا ہے تو دغذغہ اور اندیشہ باطل کی طرح ہٹ جاتا ہے۔

اے مومن مجھ سے ہٹ کر رہنا کہ تیرا نور
میری آگ کو بجھا دے گا۔

ادفع يا مومن فان نورك
الظلماتى۔

نورِ مومن کیسا ہے؟
مومن کا جب ایمان کامل و حقیقی ہوتا ہے تو پھر اس سے وہی فعل سرزد ہوتا ہے جو حق تعالیٰ چاہتا ہے۔ خواہ وہ اس

کا جذبہ ہو یا جذبہ حق ہو (دونوں صورتوں میں اس کا عمل مشیتِ الہی کے بموجب ہوتا ہے) یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں ہوئی! میں کہتا ہوں نزولِ وحی ہوتا ہے لیکن اس کو وحی سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ اسی مقام پر کہا گیا کہ "المومن ينتظر بنور الله" جب مومن نورِ خدا سے دیکھتا ہے تو وہ اول و آخر، حاضر و غائب۔

سب کچھ اس نورِ الہی سے دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس سے پوشیدہ رہے تو جان لو کہ وہ نورِ خدا نہیں تھا پس حقیقت میں یہی وحی ہے۔ اگرچہ سرورِ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو وحی نہیں کہا جاتا۔ (یہی نورِ الہی تو ہے کہ مومن اس نور کو لئے جب دوزخ کے قریب پہنچے گا تو دوزخ پکارا اٹھے گا کہ اے مومن مجھ سے پرے رہنا ورنہ تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر دیگا)

حضرت عثمان غنی کا خطبہ خلافت
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا اور منبر پر خطا

کرنے تشریف لائے تو حاضرین محو انتظار تھے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ان کے جذبات کو تسکین فرمایا اور انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ لیکن اس کے بعد زبان سے کچھ نہ فرمایا البتہ حاضرین پر ایک بھرپور نظر ڈالی جس نے ان کی کیفیت منقلب کر دی۔ ان پر وحید طاری ہو گیا اور ایسی حالت پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی اور یہ احساس ہی نہ رہا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں بہت سے مواعظ اور خطابات سے بھی یہ کیفیت نہ پیدا ہوتی جو آپ کی خاموشی اور ایک نظر سے پیدا ہوئی۔ اور وہ اسرار و معارف حاصل نہ ہوتے اور عقدے حل نہ ہوتے جو اس ایک نظر عثمانی سے حاصل ہو گئے۔

ختم مجلس شنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضرین پر اسی طرح نظر ڈالتے تھے اور زبان سے کچھ بھی نہ ارشاد فرمایا۔ جب منبر سے اترنے لگے تو صرف اتنا فرمایا۔
 اَنْ لِّكُمْ اِسَامُ فَعَالٍ خَيْرٌ لِّكُمْ مِنْ اِمَامٍ قَوَّالٍ۔ بیشک تمہارے لئے عمل کرنے والا امام اور قائد باتیں کرنے والے امام اور قائد سے بہتر ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ (ان لکم امام فعال خیر لکم من امام قوال) جو فرمایا باطنی درست فرمایا۔ کیونکہ جو آپ کی مراد اور مقصود تھا اور گفتگو سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ بغیر گفتگو ہی کے حاصل ہو گیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ انہوں نے خود کو فعال کہا اور بظاہر آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا جو دیکھا جاسکے۔ یعنی اس وقت نماز نہیں پڑھی، حج و صدقہ (زکوٰۃ) ادا نہیں فرمایا۔ خطبہ بھی نہیں دیا۔ ان افعال میں سے کچھ بھی آپ سے صادر نہیں ہوا۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فعل صرف ظاہری عمل کا نام ہیں بلکہ یہ کیفیات (جو ان حاضرین پر طاری ہوئیں) اس عمل ہی کی صورتیں ہیں اور حقیقت میں یہی فعل کی جان اور اصل ہے۔

حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا : اصْحٰبُ اَبْنِیْ کَالْجَوْمِ بِاَتِّیْہِم (اقتدیتم اھتدیتم)۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے۔ تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ اب غور کرو کہ ایک شخص ستارہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو راستہ مل جاتا ہے (سائے سے راستہ کی سمت معلوم ہو جاتی ہے)۔ کیا ستارہ اس سے

گفتگو کرتا ہے ؟ ہرگز نہیں ایس ستارے پر نظر کرنے ہی سے اس کو گمراہی سے نجات مل جاتی ہے اور وہ راستہ پر لگ جاتا ہے۔ اور دیکھنے والا منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ تم اولیائے حق کو دیکھو (ان پر نظر کرو) اور وہ تمہارے اندر تصرف کریں اور بغیر گفتگو اور محبت کے تم کو مقصود حاصل ہو جائے اور وہ بغیر گفتگو ہی کے تم کو منزل مقصود پر پہنچا دیں۔

”فمن نشأ فلينظر الى غمظي فذير الى من ظن ان الهوى سهل“
جو چاہے وہ میری طرف دیکھ لے۔ کیونکہ مجھ کو دیکھ لینا ہی اس شخص کے لئے انتباہ ہے۔ عورتوں کو آسان سمجھتا ہے۔

تمثل اور مجاہدہ | خالق کائنات کی بنائی ہوئی دنیا میں تمثیل سے زیادہ سخت اور کوئی امر نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک کتاب کو پڑھ کر اس پر اعراب لگائے ہیں اور اس کی تصحیح کی ہے اور اس کتاب کو ایک شخص تمہارے قریب بیٹھا ہو غلط پڑھ رہا ہو تو تم کو ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا! اس کو کوئی دست پڑھے یا غلط۔ کیونکہ تمہیں اس کتاب کے غلط اور صحیح کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تمثیل ایک زبردست مجاہدہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء بھی خود کو اس مجاہدہ سے نہیں بچا سکے۔ ان کو اس مجاہدہ سے گزرنا پڑا ہے۔

راہ طلب میں پہلا مجاہدہ نفس کشی اور ترک شہوات ہے اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں جب پس مقام سے واصل ہو جاتے ہیں تو اور مقام امن پر پہنچ جاتے ہیں ان پر غلط اور درست کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے تب وہ حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ایک اور مجاہدہ ہے گزرنا ہے کیونکہ مخلوق کے افعال راست نہیں بلکہ کثرت رکھتے ہیں اس کو یہ دیکھتے ہیں اور ضبط و تمثیل کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتے بلکہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں اگر وہ کچھ کہیں

تو کوئی بھی ان کے پاس نہ ٹھہرے۔ اور ایسی بے اعتنائی برقیں کہ کوئی ان کو سلام تک کرنے کو تیار نہ ہو۔ مگر حق تعالیٰ نے انہیں زیر دست حوصلہ زبردست قوت (برداشت) عطا کی ہے۔ وہ ایسے موقع پر سینکڑوں کج رویوں میں سے صرف ایک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور بقیہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو ناگوار نہ گزرنے بلکہ (تالیف قلب کے لئے) ان افعال پر نکتہ چینی نہیں فرمائی بلکہ ان سے صرف نظر کیا۔ اسی طرح بتدیج ان بُرائیوں اور کجیوں کو دور کرنے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ معلم طالب کو نبین لکھنا سکھاتا ہے تو پہلے الفاظ کی ترتیب سکھاتا ہے اس طرح وہ ایک سطر لکھنی سکھاتا ہے۔ جب طالب علم سطر لکھ کر استاد کو دکھاتا ہے۔ تو باوجود اس کی کجی اور قاعدہ تحریر کے خلاف ہونے کے معلم کہتا ہے بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا لکھا ہے البتہ اس سطر میں صرف ایک لفظ اچھا نہیں ہے اس کو اس طرح لکھنا چاہیے۔ تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ دل تنگ نہ ہو، اس تعریف و توصیف سے طالب علم کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بتدیج سکھاتا ہے اور اس کو اس طرح معلم سے فن تحریر کے جمال میں مدد ملتی ہے۔

ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر (پروردانہ) کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اور جو کچھ اس کی آرزو ہے وہ پوری ہوگی۔ علاوہ ازیں جو کچھ اس کے دل میں اس وقت نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ حالانکہ وہی تمام امور کی اصل ہے۔ امید ہے کہ وہ چیز بھی اس کو میسر ہو جائیگی اور جب وہ چیز اس کو مل جائیگی اور وہ اس پر غور و تأمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نوازشیں اور عنایتیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی اس وقت وہ ان آرزوؤں اور تمناؤں سے شرمسار ہوگا اور کہے گا کہ ایسی عظیم نعمت میرے سامنے تھی اور میں نے اس نعمتِ عظمیٰ کے ہوتے ہوئے بائے کیا کیا کہ ان کم مایہ نعمتوں کی آرزو کی۔ اس وقت وہ شرمندہ ہوگا۔

عطا اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے فہم و خیال میں بھی نہ آئے اس لئے کہ جو چیز فہم و خیال میں آجائے وہ اس کی ہمت کے اندازہ کے مطابق ہوگی اور اس کے بقدر اندازہ

ہوگی لیکن حق تعالیٰ کی عطا قدرت الہی کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے پس عطاءے حق تعالیٰ کے شایان ہوتی ہے۔ بندہ کے وہم و فہم کے بقدر نہیں ہوتی۔ وہ ایسی نعمت ہوتی ہے جس کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ اور انسان کے قلب میں اس کا گزر ہوا۔ ہر خدیکہ جو کچھ انسان کی توقع ہوتی ہے آنکھیں اس سے آشنا ہوتی ہیں کان اس کے بائے میں سن چکے ہوتے ہیں۔ اور دل میں اس کی ایک خیالی تصویر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطاءے خفا مان تمام امکانات سے وراء الوری ہوتی ہے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ دل میں اس کا گزر ہوا۔ ”مَالِیْمِیْنَ رَأَتْ وَلَا اخَذَ سَمْعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِیْ بَشَرًا“

فصل

یقین کا مرتبہ طریقت میں

یقین کی صفت ایک شیخ کابل (کی طرح) ہے اور نیک گمان اس کے سچے مرید میں لیکن ظن کے درجات کے تفاوت کے اعتبار سے یعنی محض ظن، اغلب ظن اور اغلبیے اغلب ظن اسی طرح اور درجات کا قیاس کرنا چاہیئے جو ظن جس قدر زیادہ اور افزوں ہو گا وہ یقین سے انتہائی نزدیک اور انکار سے دور تر ہو گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان وزن کیا جائے تو وہ ثقلین کے بارے میں وزن ہو گا۔

جتنے بھی گران نیک و راست ہیں وہ یقین ہی کا دودھ پیتے ہیں اور اسی دودھ سے نشو و نما پاتے ہیں۔ اور یہ شیر حور الگی اور اس سے نشو و نما پانا فرونی ظن کے حصول کی علامت ہے جو علم و عمل سے متعلق ہے یہاں تک کہ وہ یقین بن جائیں۔ بلکہ یقین میں فنا ہو جائیں کلیتہً۔ اس لیے کہ جب یقین بن جائیں گے تو پھر ”ظن“ کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ جوہ عالم ظاہر میں تم شیخ و مرید دیکھتے ہو یعنی ظاہری شیخ و مرید یہ اسی شیخ یقین اور اس کے مریدوں ہی کا نقش ہے اور میرے اس قول پر دلیل یہ ہے کہ عالم اجسام کے یہ نقش ایک دور

کے بعد دوسرے دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قرناً بعد قرن وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ شیخ یقین اور اس کے سچے مرید اپنی حالت پر قائم ہیں دوراً بعد دور اور قرناً بعد قرن تبدیل نہیں ہوتے۔ بلکہ اس حالت پر بہت سے دور اور قرین گزر چکی ہیں کہ وہ غیر تبدیل ہیں۔ البتہ وہ گمان جو غلطی پر ڈالنے اور گمراہ کرنے والے ہیں وہ مسیح یحییٰ کے رائدہ دیکھ رہے ہیں وہ روزانہ اس سے دور سے دور تر اور باعتبار مرتبہ کمتر ہوتے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ ان امور کی تحصیل میں مسرف ہیں جو ان برے گمانوں کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ "قی قلوبہم من شیء فن ازہم اللہ من ضاع ان کے قلوب میں بیماری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا۔

اب تو خواجگان چھوٹے سے بڑے ہیں مگر امیر (مجبور) انہیں دیکھ کر خارا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "فلا یستظروا الی الاہل" کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے۔

اللہ من تاب وامن وعمل صالحاً
فاولئک یمد اللہ یناھم حسنات
(فرقان ۷۷)

پھر ان لوگوں کے جنھوں نے توبہ کی اور ایمان لائے (یعنی قوت ایمان حاصل کی) اور اعمال صالحہ کئے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا۔

اس ارشاد کے مطابق بدگمانی کو باطل کرنے میں جو جدوجہد کی گئی ہے وہ اب صلاح ظن میں قوت جن کر رہا ہوتا ہے اور اب مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک دانا شخص پہلے چوری کرتا تھا بعد میں توبہ کر کے نیکو کار بن گیا اور اپنی بھلائیوں کے نتیجے میں کو توال بنا دیا گیا۔ وہ صلاحیت جن کا وہ چوری کے دور میں مظاہرہ کرتا تھا اب عدل و احسان اور فضل میں صرف کرتا ہے۔ اس قوت کے باعث وہ دوسرے شخصوں سے جو پہلے کبھی چور نہیں تھے سبقت لے گیا اس لیے کہ یہ شخص جو پہلے دزد پیشہ رہ چکا ہے چوروں کے گھاتوں سے خوب واقف ہے اور چوروں

کے داؤں گھات اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایسا شخص اگر شیخ (طریقہ) بن جائے تو بہت ہی کامل ہوگا اور وہ دنیا کا مہر اور ہادی زمانہ ثابت ہوگا۔

فصل

مہار اور مہارکش کا فرق

وقالوا تعجبنا ولا نقدر اننا فكيف وانتم حاجتي اتجنب۔

راہنوں نے کہا کہ ہم سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ہمارے قریب نہ آؤ۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے کیونکہ تم تو ہمارے مقصود ہو۔ ہم تم سے کیونکر کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں۔

حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو شخص جہاں بھی ہے وہ اپنے ساتھ حاجت کا لاینفک پہلو رکھتا ہے جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ حاجت ضروری ہے اور وہ حاجت اس کے لیے ایک پھندہ ہے جو اس کو مہار یا لگام (پڑے ہوئے جانور) کی طرح ادھر ادھر کھینچے لیے پھرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص خود کو گرفتار سلاسل نہیں کر سکتا۔ (خود اپنے ہاتھ سے زنجیریں نہیں باندھتا) پس یہ ضروری ہو کہ کسی اور نے اس کو پھندہ میں پھانسا ہے۔ مثلاً جو شخص طالبِ صحت ہے وہ خود کو بیمار کیوں ڈالے گا اس لیے کہ یہ محال ہے کہ ایک شخص طالبِ صحت بھی ہو اور طالبِ مرض بھی۔ چونکہ وہ اپنی حاجت کا خود پہلو ہے اس لیے وہ اس حاجت دہندہ کا پہلو ہوا لیکن چونکہ اس کی نظر اپنی مہار پر ہے اس وجہ سے وہ خوار و ذلیل ہے۔ اگر اس کی نظر مہارکش پر ہوتی تو اس کو اس مہار سے چھٹکارا مل جاتا۔ یہ مہار اس کے ڈالی ہی اس لئے لگی ہے کہ وہ بغیر اس مہار کے مہارکش کے ساتھ نہیں چلتا۔ اسی لیے اس کی ناک میں ٹیکل ہم ضرور ڈالیں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔

”سنم علی الخ طوم“ (قلم ۱) ہم اس کی ناک چھیدیں گے اور اس میں مہار ڈال کر اس کو اپنے حسبِ خواہش چلائیں گے کہ بغیر مہار کے وہ ہمارے پیچھے پیچھے

نہیں چلتا۔

يقولون هل بعد الثمانين ملعب فقلت وهل قبل الثمانين ملعب
لوگوں نے کہا کہ کیا انہی سال (بڑھاپے) کے بعد کوئی کھیل ہوتا ہے تو میں نے کہا کیا انہی
سال سے پہلے بھی کوئی کھیلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بوڑھوں کو ایسا بچپن عطا کیا ہے کہ بچوں کو اس کی
خبر بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان بوڑھوں کا بچپن ان کو تازگی بخشا ہے۔ اور ان کو
کدواتا ہے۔ اور نہستا ہے اور کھیل کود کی آرزو ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اس
لیئے کہ وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ اور دنیا سے ملول اور رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں
جب یہ بوڑھا تمام جہان کو ایک دنیا کے نوکی شکل میں پاتا ہے تو وہ اس جہان کو کے
ساتھ کھیلتا اور کدواتا ہے اس کا خون بڑھا اور جسم متوازن ہوتا ہے۔

لقد جل خطب الشيب ان كان كلما يدات شببة يعد ومن اللهم رب
اگر یہی روایات رہتیں کہ بڑھاپے میں گھوڑے کا کھیل ہو اگر تا تو بڑھاپے کی شان یہی
ہوتی کہ گھوڑے گھوڑے کا کھیل کھیلا جاتا۔

اسکو طرح کہا جاسکتا ہے کہ بڑھاپے کی جلالت شان، جلالت حق کی بدولت بڑھتی
ہے اور جلالت حق کی بہاریاں ہوتی ہے اور بڑھاپے کی خزاں اس پر غلبہ کرتی ہے اور
طبع انسانی اپنے خزانے خالی کرنا شروع کر دیتی ہے پس اس کی بہار کو کمزور اور ضعیف کرنے
والی چیز اصل میں مصلحت خداوندی ہے کہ دانت گرنے لگتے ہیں اور اس کی بہار کی ٹکٹنگ لگتی ہے اور
خداوندی کم ہوتی جاتی ہے اس کے بال ایک ایک کر کے سفید ہونے لگتے ہیں اور حق تعالیٰ
کے فضل و کرم کی سرسبزی افزوں ہوتی جاتی ہے اس کی گمریہ وزاری میں اضافہ ہوتا ہے تو
اس کی گمریہ وزاری کے ساتھ باغ عقائذ کی بارش خزاں منتقض اور مکمل ہوتی ہے،
تعالی اللہ عما یقول الظالمون (اللہ تعالیٰ بلند و برتر اور پاک ہے ان ظالم باتوں
سے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔

مُرید کو کدورت و آلائش سے پاک کرنا

مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو ایک وحشی حیوان کی صورت میں پایا۔ اس کی جلد ظاہری ٹوٹری جیسی تھی۔ وہ اس وقت ایک چھوٹی کھڑکی میں موجود تھا اور اس سے جھانک رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑنا چاہا پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور بگھگھیا نے لگا پھر میں نے اُسی (حیوان) کو پھر اپنے پاس ایک نہایت بھونڈی شکل میں پایا۔ اُس وحشی نے بھاگنا چاہا لیکن میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میرے پکڑ لینے پر اُس نے مجھ کاٹنا چاہا (لیکن میں نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا)۔ اور اس کا سر اپنے پاؤں کے نیچے اس طرح دبایا کہ اس کے اندر جو کچھ تھا وہ باہر نکل آیا۔ اب اس کی خوبصورت جلد پر میری نظر پڑی (نظرت الی حسن جلد) تو میں نے کہا کہ یہ خوبصورت جلد تو اس لائق ہے کہ اس کو موتی، جواہرات اور سونے سے بھر دیا جائے۔ بلکہ اس سے بہتر چیزوں سے پر کیا جائے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اُس سے جو کچھ مجھ کو لینا تھا وہ تو میں نے لے ہی لیا (اس کی اندرونی کدورتوں کو باہر نکال دیا) اور کہا کہ بھاگنے والے جہاں چاہے بھاگ جا اور جدھر منہ اٹھے چلا جا۔ میرے یہ کہتے ہی وہ چھلانگیں لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ اس کو خوف تھا کہ کہیں دوبارہ نہ پکڑ لیا جائے۔ حالانکہ اس کی مغلوبیت (گفاری) میں ہی اس کے لئے سعادت و فلاح تھی۔ اور بے شبہ اور بالیقین (آلائش باطنی کے باہر آنے سے) اس کے چہرے پر ایک نہایت رنگت پیدا ہو گئی تھی اس وقت اس کے دل میں یہ بات گما گئی کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس مسلک سے متعلق اپنے اندر سمیٹ لے جن کو وہ اپنی ذات کے اندر محفوظ رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لئے کوشش کرتا رہا تھا لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔

بسا اوقات عارف کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جال سے ترکار کو نہیں پھانس سکتا۔ اور اس جال سے ترکار کو پکڑنا اس کے لئے مناسب بھی نہیں ہوتا۔ باوجودیکہ جال صحیح و سالم بھی ہو۔ عارف کو اس کا اختیار ہے کہ جس کو پالنے کی خواہش رکھتا ہے۔

اس کو پالے لیکن کسی دوسرے کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ بغیر اس کی دعا و فکری اغوا ہش کے اس کو پالے۔ شکار کی تلاش میں بیٹھے ہو اور شکاوت تہاری نیت اور گھات کو محسوس کر رہا ہے اور پہچان رہا ہے، لیکن ابھی وہ آزاد ہے۔ اس کے گزرنے کے راستے محذور نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اسی راستے سے گزرتے جس پر تم گھات میں بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے وہ جس راستے پر چاہے گا گزر جائیگا اور اللہ رب العالمین کے علم کا اُسی قدر احاطہ ممکن ہے جتنا کہ وہ چاہے (ولایحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء)۔

جب یہ دقائق و معارف تیرے ذہن میں آجائیں گے تو یہ دقائق و معارف نہیں رہیں گے۔ بلکہ کچھ متصل ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گے اور یہ بات ویسی ہی ہے کہ کوئی اچھی یا بُری بات عارف کی زبان پر آجائے یا اس کے قلب میں جاگزیں ہو جائے تو وہ ویسی نہیں رہتی بلکہ جو دقائق باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی تہا کی زبان پر آنے والے دقائق سے اتصال کے باعث فساد کی زد میں آجاتے ہیں اور کچھ اور ہی بن جاتے ہیں کیا تم نے اس بات سے اس حقیقت کو معلوم نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجانے سے عصا کی ہیئیت صوری تبدیل ہو گئی تھی۔ اسی طرح اتن حنانہ اور کھجور کی شاخ جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھی۔ دعائیہ الفاظ جو زبان عیسیٰ علیہ السلام پر جاری ہوئے اور لوبا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہوا یا پہاڑ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہے۔ اسی طرح دقائق اور دعوات جب جسم کے غیر نورانی اور تاریک ہاتھ میں آجائیں تو وہ اپنی اصل حالت پر نہیں رہتے۔

تاترا بود با تو در ذات است کعبہ با طاعتت در خرابات است
جو کچھ تیری ذات کے ساتھ تھا وہ اب بھی اس میں موجود ہے لیکن تو نے اپنی کدورتوں اور نفس کی غلاطیوں سے خود کو خرابات بنا دیا ہے۔ دکو تیری بندگی سے خرابات بن کر رہ

گیا ہے۔ (دیران ہو گیا ہے)

کافر و جاہل کا فرق دیکھو کافر شات آنتوں میں کھاتا ہے (اس قدر کھاتا ہے کہ آنتوں کے ساتوں گھسیر پیر ہو جاتے ہیں)۔ مگر یہ

بھوک سے جس کو فراش نے اختیار کر رکھا ہے۔ وہ ستر آنتوں میں کھاتا ہے (بہت پیٹو ہے) اگر وہ ایک آنت کو پیر کرتا تب بھی وہ ستری کے برابر ہوتا۔ کیونکہ بغوض (دشمن) کی ہر چیز بغوض (نا پسندیدہ) ہوتی ہے جس طرح محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اگر فراش یہاں موجود ہوتا تو میں اس کو نصیحت کرتا (اوتہ سمجھتا) اور میں اس سے ان چیزوں کو بحال باہر کر دیتا جنہوں نے اس کے دین، قلب روح اور عقل کو برباد کر دیا ہے۔ کاش اس کو ان خرابیوں کی طرف مائل کرنے والی کوئی اور چیز اس کے سوا ہوتی۔ جیسے وہ سترابی ہوتا یا کسی مطربہ کی صحبت نے اس کو بگاڑا ہوتا۔ تو اس کے لئے اس سے بہتر ہوتا اور کسی صاحب کمال کی صحبت سے اس کی اصلاح ہوتی تو یہ بات اس کے نمایاں نشان ہوتی لیکن اس نے تو اپنے گھر کو (اہلار تورع اور زہد کیلئے) مصلوں اور سجادوں سے بھر دیا ہے۔ کاش کوئی اس کو ان ہی سجادوں میں پسٹ کر مٹا دیتا تاکہ فراش کو اس سے اور اس کے شر سے نجات حاصل ہو جاتی۔ کیونکہ یہ شخص فراش کے اس اعتقاد کو جو صاحب لطف کرم سے ہونا چاہیے فاسد کر رہا ہے (اپنی عنایتوں میں مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اس کو غافل بنا دیا ہے) اس کے قدم اس راہ سے ڈمگ گئے ہیں اور وہ خاموش تماشا بنی بنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے حالانکہ فراش کے مدوح اپنے نفس کو تسبیحوں اور نمازوں سے راستہ کر رکھا ہے! شاید اللہ تعالیٰ کسی دن فراش پر اپنی عنایات کے ذرہ ذرہ کو کھول دے (اور وہ اس غفلت سے نکل لے) اور اس کو بھارت کے ساتھ بصیرت بھی مل جائے

اور وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کس چیز میں گرفتار تھا ر کس فریب میں مبتلا تھا (اور صاحب
 لطف و کریم (حقیقی) کی رحمت سے اس کو کس چیز نے دور کر دیا تھا پھر وہ اپنے
 ہاتھوں سے خود ان مصلوں اور سجادوں کے مالک کی گردن دبا لے اور کہے کہ
 تو نے ہی مجھے ہلاکت میں ڈالا تھا۔ (اس کی یہی سزا ہے) اب مجھ پر بوجھ اور میرے
 افعال کی شبکیں ہر دو ظاہر ہو گئی ہیں (اب میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا) جس
 طرح میرے مصلح اور میرے ہادی نے اپنے مکاشفہ کے ذریعہ میرے قبیح اعمال اور عقائد
 فاسدہ کو ملاحظہ کر کے میرے گھر کے ایک گوشہ میں میرے پس پشت یکجا دیکھ دیا
 اگرچہ میں اس صاحب عنایت سے ان افعال قبیحہ اور اعمال فاسدہ کو چھپاتا رہا تھا
 اور ان کو پس پشت ڈال دیا تھا لیکن اس کو ان تمام کاموں اور باتوں کا علم تھا (میرے
 چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا) جو کچھ میں اس سے چھپاتا رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ
 مجھ سے کیا چھپاتا ہے (یہاں مولانا دمی نے بطور مرشد و ہادی اور صاحب کشف کے
 اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ) اس ذات پاک کی قسم جس کے
 قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں ان اعمال خبیثہ کو بلاؤں تو وہ متشکل ہو کر
 ایک ایک کر کے میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مظلوموں کو ان
 جیسے ظالموں اور لیٹروں سے مامون و محفوظ فرمائے اور ان سے نجات عطا فرمائے
 جو فریب طاعت و عبادت خیر کے ذریعہ اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔

شہر کے بسنے والے جو میدان جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے ان کو دکھانے کے لیے
 بادشاہ میدان میں چوکان کھیلتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو دکھائیں کہ میدان جنگ میں
 داد شجاعت کس طرح دی جاتی ہے اور دشمنوں کے سر کس طرح کاٹ کر میدان
 میں گیند کی طرح لڑھکائے جاتے ہیں اور کس طرح میدان میں گیند سے کھیلتے ہیں۔

صلوٰۃ و سماع کی مثال | میدان کا یہ کھیل اصطلاح کی طرح ہے۔
 میدان جنگ کے شہسوار جس طرح میدان جنگ

میں دادِ شجاعت دیتے ہیں اسی طرح اہل اللہ نماز و سماع میں مشغول ہو کر بندگانِ خدا کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کا ذوق و شوق ہو تاکہ وہ ادا و نواہی میں ان امور کا لحاظ رکھیں جو ان کی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔

سماع اور مغنی | سماع میں غنی (قوال) کی حیثیت وہی ہے جو نماز میں اہم کی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا (امام کا) اتباع کرتے ہیں اور

اس کے استادوں (ذکیرات) پر ادا کرنا نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر قوال کوئی اہم چیز گاتا ہے تو اس کے ساتھ نفس بھی اہم انداز کا ہوتا ہے۔ اگر کلام خفیف ہوتا ہے تو نفس بھی خفیف ہوتا ہے۔ باطن میں امر و نہی کی جو دعوت اور پیکار ہے اس اتباع کی یہ ایک مثال ہے۔

فصل

قرآن مجید کا اعجاز

مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ حفاظِ قرآن، جن کو قرآن کے احوال کی ہوائ تک نہیں لگی اس آیت کی شرح کیا فرماتے ہیں کہ دلائلِ قطعی حلاف مہین ہمارے (بہت قسمیں کھانے والے ذیلیوں اور طعنہ زلوں کی باتیں نہ ماننا) ہمارے طعنہ باز تو وہ خود ہی ہیں کہ فلاں کی بات مت سنو کہ وہ تمہاری چغلیاں کرتا ہے، ہمارے ہے (بہت طعنہ سینے والا) متاء بنیم ہے چغلیوں کے لئے دوڑو صوب کرنے والا متاع لختیر ہے (بہت روکنے والا لوگور) کو بھلائی کی باتوں سے (حالانکہ یہ خصائل خود انہیں لوگوں کے ہیں)۔

مگر قرآن مجید بھی عجب جادو ہے (جو سر پر چڑھ کے بولتا ہے) اتنا غیرت مند ہے اور ایسی بندش باندھتا ہے کہ مریحاً دشمنوں کے کان میں پہنچ کر اپنی بات کہتا ہے دشمن اس کے معنی سمجھتے تو ہیں مگر سرے سے ان کو

حقیقت کی بھٹک نہیں ہلتی ان کو اپنی خبر ہی نہیں ہوتی، وہ انھیں پھروہیں
کھینچ لے جاتا ہے جہاں وہ تھے۔

ختم اللہ قرآن مجید میں ہے (کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے
دلوں پر) یہ آیت عجیب لطافت اپنے اندر رکھتی ہے کہ مہر لگ جانے کے
بعد بھی سننے والا سنتا تو ہے مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بحث کئے
جاتا ہے تہہ کو نہیں پہنچتا۔

اللہ لطیف ہے، اس کا قہر بھی لطیف ہے اور اس نے مہر لگائی ہے اور
ان کی عقل و خرد پر جو قفل، ڈالا ہے وہ بھی لطیف ہے، لیکن ایسا قفل
ہے جس کے کھلنے کی کوئی صورت نہیں، ایسی لطافت اس میں ہے کہ اس کی
صفت بیان میں نہیں آسکتی۔ میں اگر اپنے اجزائے وجود کو بھی اس کی
کشائش میں صرف کر دوں تو یہ قفل کشائی اس کے لطف بچپان اور اس کی عطا کردہ
صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ تب بھی اس کے لطف بے نہایت اور قفل کشائی
کی عنایت اور اس کی بیچونی و فداچی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیماری ہو یا موت
تم اس کو مہتمم نہ کرنا کیونکہ اس پر وہ زندگی میں تو کوئی اور ہی ہے۔ جو مجھے تمام
کرنے والا ہے۔ یہ ایک بے مثل لطف ہے۔ کوئی چھری تلوار اگر سامنے آئے تو اس کو
بھی یہ سمجھنا کہ اغیار کے چشمہ بد سے مدافعت کے لئے ہے تاکہ اس کی منہوس نگاہ بگناہ
مقتل کا ادراک نہ کر سکے۔

فصل

صورتِ عشق کی اصل نہیں بلکہ ایک فرع ہے

صورت تو عشق کی ایک فرع اور شاخ ہے اور بغیر عشق کے اس صورت کی کوئی
قدر نہیں۔ فرع کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی اصل ہو بغیر اصل کے اس کا وجود

ممکن نہیں اور اصل کے بغیر فرع ہو سکتی ہی نہیں۔ (اس کلیہ کے مطابق)۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو صورت یعنی فرع نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ہم نے صورت کو فرع کہا ہے پس ہم اللہ تعالیٰ کے لئے فرع کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اصل ہے۔ عشق نہ تو بغیر صورت کے متصور ہے اور نہ عشق کا وقوع بغیر صورت کے ممکن ہے لہذا ہم فرع کو صورت سے تعبیر کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بغیر صورت عشق کیوں ممکن نہیں عشق تو بغیر صورت کے بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی عشق سے ہزاروں لاکھوں صورتیں وجود میں آتی ہیں عشق مثل بھی ہے اور محقق بھی۔

یہ بات تو مسلم ہے کہ نقاش کے بغیر نقش کا وجود نہیں ہوتا۔ لیکن نقش کے بغیر نقاش بھی اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نقش فرع ہے اور نقاش اصل۔ گچہ کہہ الا صبح مع حرکتہ الخاتمہ جس طرح انگلی کی حرکت سے انگوٹھی متحرک ہوتی ہے۔ اگر گھر بنانے کا عشق (شوق) پیدا نہ ہو تو اس وقت تک کوئی مہندس (انجینئر) گھر کی ہئیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یا یوں سمجھو کہ ایک سال گندم کا بھاؤ سونے کے بھاؤ سے تیز ہوتا ہے اور ایک سال خاک کے برابر بہت ہی اذنان اور کم نرخ۔ حالانکہ دونوں برسوں میں گندم کی صورت وہی ایک ہے۔ پس گندم کی قدر و قیمت یعنی اس کا اتار چڑھاؤ گندم کے عشق (شوق خریداری) کے باعث ہوتا ہے اس کی صورت سے نہیں۔ (کہ صورت سال ب سال وہی رہتی ہے) اسی طرح اس ہنر کو لے لو جس کے تم والہ دلدادہ ہو تو اس کی قدر و قیمت تمہاری نظر میں کچھ اور ہی ہوگی (اور جس کو اس ہنر کی چاہت نہیں اس کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہوگی) اسی طرح جس دور میں کسی ہنر کا کوئی طالب نہیں ہوتا تو لوگ اس ہنر کو نہیں دیکھتے ہیں کوئی اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتا (لوگ اس کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ عشق

نام ہے محتاجی کا پس جب احتیاج اصل قرار پائی تو محتاج الیہ (جس کی احتیاج ہے) وہ یقیناً اس کی فرع ہوئی اس سے زیادہ وضاحت سے میں تم کو بتاؤں کہ "یہ بات جو تم کہہ رہے ہو آخر اس کی ضرورت جب تم کو لاحق ہوئی جب ہی تو یہ کلام تم سے سرزد ہوا چونکہ تم کو اس کی طرف رغبت تھی دیہ بات تم کہنا چاہتے تھے پس یہ بات عالم گویائی میں یا صورت تحریر میں آئی اس سے ظاہر ہوا کہ حاجت مقدم ہوئی اور تم نے جو بات کہی وہ اسی احتیاج سے پیدا ہوئی۔ پس اس سے قبل احتیاج کا وجود پایا گیا اور یہ فرع (سخن) موجود نہ تھی۔ اب اس کو تم احتیاج کہو یا عشق۔ اس موقع پر کسی نے کہا کہ اس احتیاج کا مقصود تو یہی سخن (بات کرنا) تھا۔ پس مقصود کو فرع کس طرح کہا جاسکتا ہے میں نے جواب دیا کہ ریشہ مقصود فرع ہی ہوتا ہے کہ درخت کی جڑ جو اصل ہے اس سے مقصود اس کی فرع یعنی پھل ہے پس ثابت ہوا کہ مقصود اصل نہیں بلکہ اصل کی فرع ہے۔

فصل دنیا کی حقیقت گھر کی طرح ہے

مولانا نے فرمایا کہ (اس دنیا) کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے اگرچہ درست نہیں ہے اور اس دعویٰ کو آگے نہیں بڑھایا جاسکتا لیکن اس جماعت کے دہم میں یہ بات کچھ اسی طرح جاگزیں ہو گئی ہے۔ دیکھو انسان کا باطن اور دہم دہلیز کی طرح ہے اور مکان میں داخل ہونے کیلئے پہلے دہلیز پر آتے ہیں۔ پھر مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی گھر کی طرح ہے اور جو کوئی بھی مکان میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو دہلیز ضرور نظر آئے گی جو مکان کا اہم اور نمایاں حصہ ہے مثلاً ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں پہلے اس گھر کی تصویر یا ہیئت مہندس داغبنیر کے ذہن میں آئی اس کے بعد مکان کا وجود ہوا۔

اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک گھر ہے اور جو کچھ تم نے دہلیز میں دیکھا اس کو یہ سمجھ لو کہ یہ سب مکان اور اسی کا نمونہ ہے اور یہ تمام چیزیں خیر و شر سے متعلق جو دنیا میں نظر آتی ہیں پہلے یہ تمام دہلیز میں ظاہر ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں مکان میں نظر آتی ہیں۔

عجائبات عالم کی تخلیق | اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ قسم قسم کی چیزیں، عجائب و غرائب، باغات،

سبزہ زار، علوم و فنون، مختلف الموضوعات تصانیف اس دنیا میں پیدا فرمائے تو ان تمام اشیاء کی طلب ان میں پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس احتیاج ظہور سے یہ چیزیں عالم وجود میں آجائیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے اور تم دیکھتے ہو اس کے متعلق یہ سمجھ لو کہ یہ اس عالم بالاسے متعلق ہے مثلاً جو کچھ تم شبنم یا تری میں دیکھتے ہو جان لو کہ وہ یقیناً سمندر ہی سے ہیں کیونکہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ سمندر ہی کی طفیل ہے (اگر سمندر نہ ہوتا تو یہ متعلقات بحر کس طرح وجود میں آتے) اسی طرح یہ زمین و آسمان، عرش و کرسی اور کائنات کے دوسرے عجائب ہیں۔ یہ تمام عجائب اور ان کے مظاہر اللہ تعالیٰ نے اسلاف کی ارواح طیبات میں پیدا فرمائی تھے۔ ہر نوع یہ چیزیں انھیں تمناؤں کی بناء پر ظہور میں آئیں۔

لوگ کہتے ہیں حکماء و فلاسفہ کہ عالم قدیم ہے۔ ان کی یہ بات کب قابل سماعت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے اور یہ اولیاء اللہ کا مقولہ ہے انبیاء علیہم السلام تو عالم سے بھی قدیم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہی انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبات میں آخرینش عالم کا تقاضہ رکھ دیا تھا۔ اور اسی تقاضہ کے باعث یہ عالم پیدا ہوا ہے۔ پس ان حضرات کا عالم کو حادث کہنا بجا اور درست ہے دیہی حقیقت میں جانتے ہیں کہ عالم حادث ہے (یہ کہہ کر یہ حضرات خود اپنے مقام کی خبر دیتے ہیں۔ مثلاً ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں اور عمر ساٹھ ستر سال ہے۔ ہم کو علم

ہے پہلے یہ گھر نہیں تھا۔ چند سال ہوئے کہ یہ گھر بنایا گیا۔ اگر اس گھر میں انسان کے بجائے جانور اور حشرات الارض پیدا ہوتے۔ دیواروں کے اندر کے کٹرے مکوں کے چوہے مانیہ و دوسرے حقیر جانوروں سے یہ گھر بھرا ہوتا تو وہ اگر یہ کہیں کہ یہ گھر قدیم ہے تو ان کی یہ بات کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہمارے لئے ان کا یہ قول حجت بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے مشاہدہ سے گزر چکا ہے کہ یہ گھر حادث ہے چونکہ وہ حشرات الارض اس گھر کے در و دیوار میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اس گھر کے سوا کوئی اور گھر نہیں دیکھا ہے وہ اس گھر کے سوا کچھ اور جانتے ہی نہیں اور نہ کچھ دیکھ سکے ہیں۔ اسی طرح وہ مخلوق ہے جس نے دنیا کے گھر میں جنم لیا ہے اور اس کے سوا ان کے اندر اور کوئی جوہر موجود نہیں ہے۔ ان کا تعلق تو بس اسی گھر سے رہا ہے اور اسی گھر میں مرکب جائیں گے۔ پس یہ اگر عالم کو قدیم کہیں تو ان کا یہ قول انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے لئے حجت نہیں بن سکتا جو اس عالم سے لاکھوں سال پہلے (جبکہ اس گنتی کا کوئی شمار و حساب نہیں) موجود تھے کہ ان حضرات نے تو حدوثِ عالم کا خود مشاہدہ کیا ہے جس طرح تم نے اس گھر کی پنا (حدوث) کا خود مشاہدہ کیا۔ (پس یہ حضرات تکوینِ عالم کے قدم کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں)۔

فصل

حدوث و قدمِ عالم

ایک چھٹ بھیا (فلسفی نے یہ سوال اٹھایا کہ تم نے حدوثِ عالم کو کس طرح معلوم کیا) تو اس نے اس فلسفی سے یہ سوال کیا اے احمق تو نے قدمِ عالم کو کس طرح سمجھا؟ کیا قدمِ عالم سے تیری مراد یہ ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ عالم قدیم ہے

اس کا مطلب یہ ہوا عالم حادث نہیں ہے اس طرح تو نے نفی حدوث عالم پر گواہی پیش کی اور قاعدہ یہ ہے کہ دلیل اور ثبوت پیش کرنا انبیاء پر نفی کے ثبوت کے مقابلہ میں آسان اور فوری ہوتا ہے اور تمثیل سے اس کو یوں سمجھیں کہ اس کام کو فلاں شخص نے نہیں کیا ہے تو اس پر مطلع ہونا مشکل ہے چاہے وہ شخص تباہی عمر سے آخر تک ہمہ وقت سوتے جلگئے اُس شخص کے ساتھ رہا ہو اور اس تعلق کے باوصف وہ شخص کہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ حقیقت نہ ہوگی۔ ممکن ہے شخص سو گیا ہو یا کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا ہو اور اس وقت اس کے لئے ساتھ نہ بنا ممکن نہ ہو سکا ہو۔ لہذا نفی پر یہ گواہی درست نہیں کیونکہ ہمہ وقت موجودگی کا ثبوت اُس کے امکان میں نہیں لیکن اثبات میں گواہی اس کے مقدور میں ہوئے اور آسان بھی کیونکہ وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھا تو اس نے یہ عمل کیا تھا یا اس طرح کیا تھا۔ تو یقیناً اس کی شہادت قابل قبول اور قرین فیاس ہے کیونکہ یہ ثبوت اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

اے گندہ ناتراش! یہ جو حدوث عالم پر شہادتیں موجود ہیں تیری اس گواہی سے کہیں آسان ہیں جو تو نے قدم عالم پر پیش کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عالم حادث نہیں ہے۔ اس طرح تو نے بجائے انبیاء کے نفی پر دلیل اور گواہی پیش کی ہے۔ اور جب ان دونوں حقیقتوں (حدوث اور قدم) کے لئے گواہی نہیں ہے کہ عالم حادث ہے یا قدیم اے فلسفی! تو کس دلیل کی بنا پر دوسروں سے حدوث عالم کی دلیل مانگتا اور دوسرا تجھ سے قدم عالم کی دلیل طلب کرتا ہے۔

پس اس صورت میں تیرا دعویٰ زیادہ مشکل اور زیادہ محال ہے۔

فصل

حجت آرائی

ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں

و نطق افسردہ تھے۔ چند کافر خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہو کہ اس دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جس پر وحی الہی نازل ہوتی ہے یعنی وہ مہیڈ وحی الہی ہے اور یہ وحی الہی کسی اور پر نازل نہیں ہوتی اور جس کے پاس وحی الہی آتی ہے اس کے پاس علامتیں اور نشانیاں (معجزات) موجود ہوتے ہیں اس کے اقوال و افعال میں نیز سمجھو کہ اس کی پیشانی میں بھی خوارقِ مودِ جود ہوتی ہیں۔ صرف پیشانی میں ہی نہیں بلکہ اس کے سراپا میں نشانیاں ہوتی ہیں جب تم ان نشانوں کو دیکھتے ہو تو اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دامن کو منبسطی کے ساتھ پکڑ لو تا کہ وہ تمہاری دستگیری فرمائے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کافر شرمندہ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل و حجت باقی نہ رہی۔ اس طرح گفتگو میں جب بند ہو گئے (اور کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا) تو وہ ظلم و تعدی پر اتر آئے۔

ناقصین صبر | یہ بد بخت تشویر کف ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے مالتے پیٹتے تلواروں سے زخمی کرتے طرح طرح سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت علی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے صبر کرو تا کہ ان کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ یہ (مسلمان) ہم پر طائف کے ذریعہ غالب آ گئے ہیں تا کہ اپنے دین کو پھیلانے میں۔ در آخر ایک حقیقت یہ ہے کہ خداوند قدوس خود اپنے دین کو غلبہ عطا فرمادے گا۔

مقابلے کا حکم | صحابہ کرام مدت تک چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے رہے حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی کھل کر نہیں لے سکتے تھے۔ (حضور علیہ السلام کا نام بھی علانیہ لینے کی جرأت نہ کرتے تھے) یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد وحی الہی آئی اور حکم ملا کہ تم بھی اُن پر تلوار اٹھاؤ اور ان سے برسرِ پیکار ہو جاؤ۔

سرکارِ دُعا کا امی لقب ہونا | علم انسا بیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے تو کیا انہیں امی اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ

انشاء و علوم پر قدرت نہ رکھتے تھے؟ آپ کو امی اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو انشاء اور علوم و حکمت و مہی طرز پر حاصل تھے اور آپ پیدائشی طور پر ان علوم اور حکم کے حامل تھے۔ کسی کے سامنے نہ انشاء علم و ادب تہہ نہیں کیا تھا اور گیوں نہ ہو جو شخص چاند پر تحریر کر سکتا ہو کیا وہ دنیا میں کاغذ پر کچھ لکھنا نہ جانے گا؟ اور عالم دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا علم معام انسا بیت کو نہ ہو اور وہ نہ جانتی جب کہ ساری دنیا انہیں سے سب کچھ سیکھتی ہے اور عقل جزوی (بشری) کے لئے وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اس صاحبِ عقل کو حاصل نہ ہو۔ البتہ اس عقل جزوی (انسانی) میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی نئی چیز اختراع کرے جب کہ اس نئی چیز یا اس کی جنس کو دیکھنا نہ ہو۔ یہ جو لوگوں نے تصانیف کی ہیں علوم ہندسہ کے بابے میں انکشافات کیے ہیں۔ نئی نئی تعمیرات اور ایجادیں کی ہیں یہ تمام چیزیں نئی نہیں ہیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو پہلے سے علم میں ہیں۔ یہ لوگ تو صرف ان میں زیادتی اور اضافہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو نئی ایجادات و اختراعات کرتے ہیں انہیں عقل کل کہا جاتا ہے۔

عقل کلی و جزوی کا فرق | عقل جزوی سیکھنے والی ہے اور محتاج علم ہے جبکہ عقل کلی معلم ہے اور محتاج علم نہیں ایسی طرح اگر تم تمام پیشوں اور حرفتوں کو کرید کر ان کی اصل معلوم کرنا چاہو تو ان کا آغاز

لے اپنے چاند کو شوق کرنے کے لئے انگشت مبارک سے اشارہ کیا وہ شوق ہو گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے بل مولانا کے ان جملوں سے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اس موضوع پر یہاں تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں صرف اشارہ کافی ہے۔

اور ان کی اسلحہ الٰہی ہے اور وہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے پس تمام علوم انبیاء سے سیکھے گئے ہیں اور حضرات انبیاء عقل کل ہیں۔

قابیل و ہابیل کی سرگزشت | قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ مارنے کے بعد

کیا کیا جائے، دیکھا کہ ایک کوٹے نے دوسرے کوٹے کو مار کر مٹی کھودی اور اس کو دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل نے کوٹے سے مردہ دفن کرنے کی تعلیم حاصل کی اور قبر بنا کر مردہ دفن کرنا قابیل کو کوٹے نے سکھایا کہ جسے کی یہ کہانی مشنوی کے دفتر چہارم میں آموختن گورہ کئی دیکھنی چاہیئے۔

بیشوں اور حرفتوں کی تعلیم | دنیا کے تمام پیشے اور صنعتیں جو عقل جزوی سے متعلق ہیں تعلیم کی محتاج ہیں

اور کسی کے سکھانے سے سیکھی جاتی ہیں۔ لیکن عقل کلی ہر چیز کو وضع کرنے والی اور بنانے والی ہے اور یہ شخصیتیں انبیاء اور اولیاء کی ہیں کہ انہوں نے عقل جزوی کو عقل کلی سے اتصال بخشا ہے مثال سے اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہاتھ پر آنکھ کان اور حواس انسانی یہ تمام کے تمام عقل و قلب انسانی سے تعلیم حاصل کرنے کے اہل اور لائق ہیں پر عقل انسانی سے چلنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑنے کا علم سیکھتے ہیں۔ آنکھ دیکھنا سیکھتی ہے تو کان سننا لیں۔ اگر قلب وہ عقل نہ ہوں تو ان حواس و اعضاء میں سے کوئی بھی کام کے لائق نہ ہو گا نہ اعضاء انسانی کر سکیں گے۔

لطافت و کثافت | آنکھ قلب و عقل کے مقابلہ میں کثیف بھی ہے اور دبیر بھی۔ جبکہ قلب و عقل لطیف ہیں اور یہ کثیف اسی لطیف کے سہائے باقی وقائم ہیں اور ان میں جو کچھ لطف و تازگی ہے وہ انہیں کی وجہ سے ہے۔

ان کے بغیر وہ عضو مطلق کی طرح سے ہیں۔ دبیز بھی اور کثافت آلودہ بھی۔
اس طرح عقل جزوی عقل کلی کے لئے ایک آلہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی نسبت
کی وجہ سے عقل جزوی عقل کلی سے سیکھتی اور تعالیم حاصل کرتی ہے۔ عقل جزوی
عقل کلی کے مقابلہ میں کثیف و غلیظ ہے۔

ایک شخص نے کسی سے کہا کہ ہمیں اپنے باطنی
تقریب کے ساتھ یاد رکھیے کہ اصل چیز یہی ہمت
ہے۔ کلام ہو یا نہ ہو اس کی حیثیت نفروعی ہے
مولانا نے فرمایا کہ یہ ہمت عالم اجسام سے

ہمت کی اہمیت اور صورت کی ضرورت

پہلے عالم ارواح میں تھی اس طرح ہمیں عالم ارواح سے عالم اجسام میں کیا بلا وجہ
لے آئے؟ یہ بات امر محال ہے ہم کو یہاں بے وجہ نہیں لایا گیا۔ لہذا یہاں سخن اور
کلام کی ضرورت ہے اور یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر زرد آلو
کی گری (مغز) کو زمین میں بویا جائے تو کیا اس سے درخت اُگے گا؟ اس سے ہمیں
یہ معلوم ہوا کہ (اصل کے ساتھ) صورت بھی درکار ہے۔

نماز اور حضور قلب غلام کا تعلق بھی باطن سے ہے لا صلوة

نماز نہیں ہوتی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ انسان رکوع اور سجود بھی بجالائے
اس کو ظاہری صورت میں مکمل کرے۔ اسی وقت تو فائدہ حاصل کرے گا اور مقصود
کو پہنچے گا۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے ”ہم علیٰ صلواتہم و آلائہم“ (وہ ہمیشہ
نماز میں مقسور رہتے ہیں) اس کو روحانی نماز کہا جاتا ہے۔ نماز صوری تو وقت
کی قید کے ساتھ ہے۔ وہ دائم اور ہر وقت ادا نہیں کی جاتی اور نہ ہر وقت جاری و
ساری دہتی ہے۔ روح تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور جسم ایک ساحل
ہے جو خشک پڑا ہے اور محدود ہے اور اس کا ایک اندازہ ہے اس لحاظ سے صلوة دائمی
صرف روح کے لئے ہو سکتی ہے اس طرح روح بھی رکوع و سجود بجالاتی ہے لیکن اس

رکوع و سجدہ کو ظاہری صورت نیکی لانا ضروری ہے تاکہ باطن کا ظاہر کے ساتھ اتصال ہو جائے۔ جب تک ان دونوں میں اتصال نہیں ہو گا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم نے اوپر مغز کی مثال پیش کی کہ اس سے درخت نہیں اُگ سکتا۔

صورت اور معنی کا فرق | یہ جو تم کہتے ہو کہ صورت معنی کی فرع ہے صورت رعیت ہے اور قلب بادشاہ ہے۔ یہ اضافی نام

ہیں (اور رسمی تعارف ہے) جب تم کہتے ہو کہ یہ اس کی شاخ ہے جب تک شاخ نہ ہوگی اس پر اصل کا نام کس طرح منطبق کیا جائے گا۔ اس طرح وہ اصل اسی فرع کی ہوگی۔ اگر فرع نہ ہوتی تو اس (اصل) کا نام بھی نہ ہوتا۔

جب تم نے کسی کو رب کہا ہے تو اس کے لئے ایک مریوب بھی ضروری ہے اسی طرح حاکم کہا تو محکوم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے (پس یہ تمام اسماء اضافی ہیں)۔

اولیاء کی صحبت کا اثر | حسام الدین اردخانی اولیاء و صلیا کی خدمت میں حاضری سے قبل اپنے دور کے بہت بڑے

مناظر تھے جب بھی وہ کہیں جاتے یا کسی نشست میں موقع ملتا تو مناظرانہ انداز میں بڑی پیاری گفتگو کرتے اور خوب دل کھول کر محبت و مباحثہ میں حصہ لیتے۔ لیکن جب

صلحاء اور اولیاء کی صحبت اختیار کی تو یہ مناظرانہ جذبات سرد پڑ گئے۔

نیر عشق را جنہ عشق دیگر، عشق کو عشق کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں کاٹتی۔ "من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اهل التصوف" جو شخص خداوند تعالیٰ کی ہم نشینی چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صاحبانِ تصوف کی صحبت اختیار کرے۔

ان تمام علوم کو فقراء کے احوال کے مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو یہ سراسر لہو و لعب معلوم ہونگے اور کافعال کرنا ہوگا۔ بنوی زندگی کے بارے میں ارشاد ہے:-

"انما الحیوة الدنیا لہو و لعب" (حدید ۳)۔ دنیاوی زندگی تو صرف

لہو و لعب اور کھیل ہے۔

بہت انسان عاقل و باخ ہو جاتا ہے اور اس کا شعور نچتہ ہو جاتا ہے تو وہ
 کھیل کود لہو و لعب کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو شرم و زحمت
 کے خوف سے چھپ کر ایسے (ناشائستہ) کام کرتا ہے۔ یہ قیل و قال کی دنیا اور اس
 کی خواہش ہوا کی طرح ہیں اور انسان مشتبہ خاک ہے جب یہ خاک ہوا میں ملتی ہے
 تو آنکھوں کو دھندلا کر دیتی ہے۔ اور اس کے وجود سے سوائے تکلیف و اذیت کے
 اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھو اگرچہ وہ (انسان) خاک ہے مگر جب قیامت
 سناتا ہے تو بے اختیار رو پڑتا ہے اور آنکھ سے آنسو پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں
 تسریٰ اعینہم تفيض من الدمع (مائدہ ع ۱۱) تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے
 دیکھو گے۔

جب ہوا کے بدلہ پانی کا خاک پر گزر ہوتا ہے اور خاک پر آنسوؤں کا پانی
 پڑتا ہے تو نیچے قول ماسبن کے برعکس نکلتا ہے (یعنی خاک پانی پڑنے سے جم جاتی ہے
 اور اس زمین پر سبزہ رنگازنگ کے پھول اُگ آتے ہیں۔ یہ فقر ایک ایسا راستہ
 ہے جس پر قدم رکھ کر ہر مرد اور تمام آرزوئیں پوری ہو جاتی ہیں اور تہااری ساری تمنائیں
 اس پر چلنے سے برآتی ہیں جو وہ مرد آدمی کے لشکروں پر فتح پائی متعلق ہو یا دشمن کے لشکروں
 میں فراز تفری پھیلانے سے یا ممالک کی تسخیر و دوسروں پر تفوق حاصل کرنے اور طاقت و قوت کا مظاہر
 کرنے یا طلاقِ لسانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار کر کے اپنے تنوق کے اظہار
 سے متعلق ہو۔ یہ تمام آرزوئیں اُس وقت حاصل ہوں گی جب تم فقر کا راستہ
 اختیار کر لو گے اور جو بھی اس راہ پر گامزن ہو گیا تو نارسائی و نامرادی کی شکایت کے
 کلمات اُس کی زبان پر نہیں آئے۔ اس کے برعکس جو لوگ دوسرے راستوں پر
 چلے ہیں تو ان راہروں میں سے لاکھ میں ایک کا مقصد حاصل ہوا ہے (باقی سب کے
 سب نامراد ہے ہیں) اور وہ مقصود بھی ایسا حاصل نہیں ہوا کہ دل کو ٹھنڈی پہنچتی

اور اس کو قرار آجاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر راستہ کے لئے آدابِ لذت اور اسبابِ مخصوص ہیں جن کو اپنائے بغیر مقصد تک سائی حاصل نہیں ہوتی۔ مگر اسباب کے اعتبار سے یہ راستہ بہت طویل اور پُر آفت ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کڑاؤ میں مقصود تک پہنچنے بھی نہ دیں۔ اور اسباب کی پیچھے رہ جائیں۔

اب جبکہ تم نے فقر کی دنیا میں قدم رکھ لیا ہے اور خالق کائنات نے تمہیں ایسے ملک

عالم فقر کے آداب

اور عالم عطا فرمادیئے ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے لیکن ابتداء میں تم نے جس چیز کی خواہش کی تھی اور جس چیز کو چاہا تھا اور اس کی وجہ سے ندامت سے ہمکنار بھی ہوئے تھے اور اس وقت یہ خیال کیا تھا کہ افسوس ایسی نعمت کی موجودگی میں جو مجھے مل گئی ہے ایک حقیر چیز کی تمنا کیوں کی تھی۔ لیکن پروردگار عالم کا فرمان تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تو نے اس خواہش اور آرزو سے کنارہ کشی اختیار کر لی یا اس کی خواہش ہی نہیں کی بلکہ اس سے بیزار بھی ہو گیا اور اس خواہش کو تو نے میری خاطر ترک کیا۔ مگر میں اپنے بے پایاں کرم کے صدقہ بکھیرتی اس خواہش کے پورا ہونے میں ناکام نہ ہونے دوں گا۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل عربوں کی فصاحت و بلاغت کو ملاحظہ فرماتے تو خواہش ہوتی کہ مجھے بھی یہ صلاحیت حاصل ہوتی (اور مجھے بھی اس

فصاحت سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت

صلاحیت کے اظہار کا موقع ملتا) لیکن جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مکنوناتِ غیب پر آگاہی حاصل ہوئی (اور فنا فی اللہ کی منزل آئی) اور محو حق

ہو گئے تو یہ خواہش قلب میں یکسر سرد پڑ گئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا (اے پیارے حبیب) جس فصاحت و بلاغت کے اظہار کے لئے آپؐ کی تلاش میں تھے۔ اب وہ موقع میں نے میسر کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ خداوند یہ میرے کس کام کی اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپؐ کی یکفیت بھی باقی ہے۔ اور آپؐ کو فصاحت و بلاغت پر دسترس بھی حاصل ہے۔ گی اس سے آپؐ کو کوئی نقصان نہیں پہونچے گا۔ پس حق تعالیٰ نے آپؐ کو وہ کلام عطا فرمایا کہ تمام دنیا آپؐ کے زمانہ سے لیکر اس وقت تک آپؐ کے کلام معجز نظام کی شرح میں مصروف ہے۔ اور بہت سی ضخیم کتابیں اسی کلام کی شرح میں مرتب ہو گئیں۔ اور آج بھی ہو رہی ہیں لیکن باہینہ اس کے اور اسے قاصر ہیں اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپؐ کے اصحاب اپنی اجتماعی کمزوری اور دشمنوں کے خوف اور شر سے ابتداء آپؐ کا نام علی الاعلان لیتے ڈرتے تھے۔ اور ایک دوسرے سے چپکے چپکے (سرگوشی میں) آپؐ کا ذکر کرتے۔ لیکن ہم آپؐ کی عظمت اور برتری کو ایسے درجہ پر پہونچا دیں گے اور اس کو اس طرح پھیلانیں گے کہ ہفت اقلیم میں بلند بنا روں پر اذان بلند آواز سے دی جائے گی اور اس میں آپؐ کا نام نامی شامل ہو گا۔ اور شرق سے مغرب تک خوش الحانی کے ساتھ اور بلند آوازوں میں آپؐ کا نام لیا جائیگا۔ اب جب کہ خود کو کسی نے اس راہ میں سر اپا محو کر دیا تو اس کے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد پوئے ہو گئے اور کسی نے اس راہ کی شکایت نہیں کی۔ ہماری گفتگو ساری کی ساری نقد ہے اور دوسروں کی باتیں نقل ہیں۔ اور یہ نقل نقد کی فرع ہے، نقد انسان کے پسیر کی طرح ہے اور نقل مکرر کی طرح ہے جو انسانی قدم کی صورت تو رکھتا ہے اس چوبی قدم کا تخیل اصل

قدم سے چرایا گیا ہے۔ اور اسی اندازہ کا بنایا گیا ہے اگر اس دنیا میں اصلی پاؤں نہ ہوتا تو اس کا سانچہ کہاں سے بناتے۔ یہ نقلی پاؤں کیسے بنتا۔ اس تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ بعض باتیں نقد میں اور بعض نقل۔ مگر دونوں ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ پہچان میں کوئی ایسی امتیازی چیز ہونی چاہیے جو نقد کا نقل سے امتیاز کرائے۔

جاننا چاہیے کہ تمیز ایمان ہے اور کفر عدم تمیز ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ فرعون کے زمانہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحکم الہی اتر دھا بن گیا تو ساحر لو کی تمام رستیاں بھی سانپ بن گئیں۔ یہ سب سانپ ایک ہی رنگ اور صورت کے تھے۔ فرعون ان میں تمیز نہ کر سکا۔ سحر اور معجزہ میں اس کو تمیز نہ ہو سکی لیکن جو صاحب تمیز تھا اس نے سحر اور حق میں امتیاز کر لیا اور اسی تمیز کی بدولت وہ ایمان لے آیا۔ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے تمیز کا۔ دیکھو! یہ فقہ کیا ہے؟ اس کی اصل وحی الہی ہے لیکن جب افکار حواس اور تصرف خلق سے اس میں آمیزش ہوئی تو اس میں لطافت باقی نہ رہی۔ کیا وحی کی لطافت آج اس میں موجود ہے۔

غور کرو کہ یہ پانی جوتالوں اور کادیروں کے ذریعہ شہر میں آ رہا ہے اگر اس کے سرچشمہ کو دیکھا جائے تو وہ کس قدر صاف شفاف نظر آتا ہے لیکن جب وہ شہر میں باغوں اور کھیتوں اور آبادیوں میں سے گزرتا ہے تو لوگ اس میں ہاتھ پیر دھو رہے ہیں۔ ان کے اعضاء کی کثافت ہاتھ پیروں کا میل، کپڑوں اور جانوروں کی غلات اس پانی میں گر کر اس میں مل جاتی ہے اور وہ پانی جب دوسرے کنارہ پر پہنچتا ہے اس وقت وہی صاف شفاف پانی (اب مٹی اور کچر میں تبدیل ہو گیا ہے) جو خشک زمین کو سیراب کر کے اس میں سبزہ اُگاتا ہے اور پیاسوں کی تشنگی دور کر دیتا ہے لیکن پہچانتے والی نظر جانتی ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو اب پہلے کی طرح صاف شفاف نہیں

باقی رہا اور اس میں ناپسندیدہ چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے۔
 ”المؤمنین مُمَيَّنُونَ فُطُنْ عَادِلٌ“ ”مومن صاحب عقل و شعور و مالک فطانت و عقل
 اور صاحب تمیز ہوتا ہے۔“

حیات کی صفت | کوئی حد سالہ پیر اگر کھیل کود میں مشغول ہو تو اس میں
 بچپن کی صفات باقی ہیں لہذا اس کو بوڑھا صاحب
 عقل و شعور نہیں کہیں گے اسی طرح اگر کوئی بچہ اپنے بچپن کے باوجود کھیل کود میں
 مشغول نہیں ہوتا تو اس کو بچہ نہیں کہیں گے۔ یہاں عمر کا اعتبار نہیں بلکہ صفات کا
 اعتبار ہے آپ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ نہ خراب ہو نہ نوالا پانی مائیں
 ہے اور ماء آسن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ساری نجاستوں کو خود سے دور کر دے۔
 اور یہ نجاستیں اس پر اثر انداز نہ ہوں اور وہ پہلے کی طرح صاف اور لطیف ہے۔
 معدے میں جا کر اسے مضحک نہ کرے اور خلط نہ بن جائے یا پیٹھ یا گویا کو علیٰ حالہ باقی رکھے۔
 اس پانی کو ہم آب حیات کہتے ہیں۔

فساد و عدم فساد نماز | ایک شخص نے نماز میں چیخ ماری اور روتے
 رگا، اس کے اس عمل سے اس کی نماز فاسد ہو گئی
 یا نہیں؟ اس کا جواب تفصیل سے دیا جاسکتا ہے۔

اگر یہ رونا اس وجہ سے ہے کہ اس نمازی کو محسوسات کے علاوہ کوئی دوسرا
 عالم دکھایا گیا جس کی وجہ سے اس پر گریہ طاری ہو گیا اور اس کو اس حالت
 میں دیکھ کر جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اگر اس نے ایسی چیز یا ایسا
 منظر دیکھا جو نماز سے متعلق ہے اور نماز کی تکمیل کرنے والا ہے تو اس سے نماز
 ساقط نہ ہوگی بلکہ اس کو مکمل ترین نماز کہا جائیگا۔ کیونکہ یہی تو نماز کا مقصود
 ہے لیکن اس کے برخلاف اگر وہ دنیاوی امور کی وجہ سے رویا یا کسی دشمن کے

خوف کی وجہ سے اس کو روتا آگیا یا کسی پر حسد کی وجہ سے اس پر رقت طاری ہوئی کہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے میں محروم ہوں تو ایسی حالت میں اس کی نماز اجتز، ناقص اور باطل ہو جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان حق و باطل میں پہچان کر نیا لایا ہے اور کھرے کھوٹے کے فرق کو

ایمان کیا ہے؟

ظاہر کرتا ہے اور جس کسی کو یہ تیز حاصل نہیں ہے وہ محروم ہے۔ اور یہ باتیں جو میں کہتا ہوں اگر سننے والے میں عقل و شعور اور پہچان ہے تو وہ اس سے استفادہ کر لیتا ہے لیکن اگر اس میں ان صفات کا فقدان ہے تو میری باتیں اس پر بے اثر اور بیکار ہوتی ہیں۔ جس طرح شہر کے دو عقلمند شخص ایک دیہاتی آدمی کے مفاد اور اس کی تائید کی خاطر گواہی دینے جلتے ہیں لیکن وہ دیہاتی اپنی جہالت اور سادگی کی وجہ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شہادت غیر موثر اور ان کی یہ کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے کہ دیہاتی اپنا گواہ خود ہی ہوتا ہے یا اپنا گواہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

اسی طرح جب کسی بزرگ پر شکر کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو جس پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں اس کی کیفیت کو جاننے والا کوئی موجود ہے یا نہیں؟ یا اس بات کا اہل اور قدردان کوئی ہے یا نہیں؟ لیکن وہ لاف گزائے غلام باز نہیں رہتا اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی عورت جس کی چھاتیاں دودھ سے بھر جائیں اور ان میں تکلیف بھی ہونے لگے تو وہ محلہ بھر کے سگ بچوں کو جمع کر کے اپنی بھری چھاتیوں کا دودھ ان پر ٹپکا دیتی ہے یعنی حالت شکر میں کیا جانو والا کلام اصحاب فہم نہ ہونے کی وجہ سے (ضائع ہو جاتا ہے) اب اگر یہ بات نا اہل کے ہاتھ پر لگتی تو اس کی مثال یہ ہے کہ

ایک قیمتی موتی کو ایک بچہ کے ہاتھ میں دیدیا جو اس کی قدر و قیمت سے ناواقف ہے جب وہ اس کو لے کر چلا تو موتی اس کے ہاتھ سے لیکر اس کی بجائے سیب ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ بچہ ناراضگی کے بجائے خوش ہوگا۔ کیونکہ وہ موتی کی قدر و قیمت سے واقف نہ تھا۔ اس طرح عدم تمیز کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ درحقیقت تمیز اور پہچان ایک نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے۔

بایزید اور تعلیم فقہ
بایزیدؒ کو ان کے والد مدرسہ لے گئے تاکہ یہ فقہ کی تعلیم حاصل کریں۔ جب یہ استاد کے سامنے بیٹھے تو سوال کیا اے ہذا فقہ اللہ کیا یہ اللہ کی فقہ ہے۔ استاد نے جواب دیا نہیں! ہذا فقہ ابی حنیفہ یہ فقہ امام ابو حنیفہؒ کے بایزیدؒ نے کہا کہ میں تو اللہ کی فقہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب والد نے نحو پڑھانے والے کے سپرد کیا تو بایزیدؒ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا یہ نحو اللہ تعالیٰ کی ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ نہیں! سبویہ کی ہے۔ بایزیدؒ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نحو پڑھنا چاہتا ہوں۔

اس کے بعد ان کے والد جس فن کے استاد کے پاس لے جاتے ان سے بایزیدؒ ایسے ہی سوال کرتے۔ پس ان کے والد نے عاجز آکر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

بایزیدؒ علم کی تلاش میں گھومتے پھرتے بغداد آ گئے۔ جب حضرت جنیدؒ بغدادی سے ملاقات ہوئی اور ان کے چہرے پر نظر پڑی تو بسیا خستہ پکار لکھتے ہذا فقہ اللہ ہی تو اللہ کی فقہ ہے آخر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا کہ بکری کا بچہ اپنی ماں کو نہ پہچانے جب کہ اس کے تھنوں کے دودھ سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ بایزیدؒ عقل و تمیز کی پیداوار تھے لہذا ظاہر پر نظر نہ رکھی حقیقت کا ادراک کیا۔ ایک بزرگ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے مودب اور دست کھڑا رکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مریدین کو دست بستہ کیوں کھڑا رکھتے۔

ہیں۔ انہیں بیٹھنے کو کیوں نہیں کہتے۔ کیونکہ یہ طرزِ عمل فقراء اور بزرگوں کے طرزِ عمل کے مخالف ہے، یہ تو امیروں اور بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ اُن بزرگوں نے کہا نہیں! تم خاموش رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ (مریدین) اس طریقہ کو با عظمت سمجھیں تاکہ اس سے فیض حاصل کریں۔ اگرچہ تعظیم کا تعلق دل سے ہے لیکن ”اظہارِ عنوان الباطن“ ظاہرِ باطن کا عنوان ہے۔ عنوان کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہم عنوان یا سرخی سے خط کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس کے نام ہے ہم عنوان سے کتاب کو جانتے ہیں کلاس میں کتنے باب اور فصلیں ہیں، اسی طرح ظاہری تعظیم سے اور سرِ قد کھڑے رہنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کے قلب میں ذاتِ باری کی کتنی تعظیم ہے؟ اور وہ کس طرح عظمتِ الہی کو اختیار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بظاہر تعظیم نہیں کرتا تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ باطن بیباک ہے۔ اور اسی بیباکی باطن کے باعث مردانِ حق کو معظم نہیں رکھتے (ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے)۔

فصل

سوال بعد از مرگ

سلطان کے خادم جو ہرنے مولانا سے سوال کیا کہ زندگی میں انسان کو دن میں پانچ مرتبہ

تلفیق کی جاتی ہے (یعنی اذان کے ذریعہ اس کو دین کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے) لیکن وہ بات کو سمجھتا ہی نہیں اس سے مرنے کے بعد کون سے سوالات کئے جائیں گے؟ کیونکہ اس نے زندگی میں سیکھے ہوئے سوالات کو بھلا دیا ہے اب وہ سوالات کیا جاتے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ کوئی شخص آموختہ کو بھلا دیتا ہے تو اس سبق کو جو یاد نہیں ہوا بدرجہ اولیٰ بھول جائے گا۔ اور ذہن اس سے یکہ صاف اور خالی ہو گا۔ مگر اس کو تو اپنی ذات پر منطبق کر کہ تو عرصہ دراز

ہے آج تک میری باتیں سننا رہا ہے ان میں سے بعض کو تو نے یاد رکھا ہے کیونکہ ان جیسی باتیں تو نے پہلے بھی سنی ہیں اور بعض باتیں کہ کچھ قبول کی ہیں اور بعض پر اذیت کیا ہے اور بحث کی ہے اور اس بحث میں رد و قبول کی کیفیت جو تیرے ذہن میں پیدا ہوئی ہے اس کو نہ تو کسی نے سنا ہے اور نہ کوئی اس سے واقف ہوا ہے اور نہ اس کیفیت کو معلوم کرنے کے لئے کوئی آلہ ہے جس سے اس کیفیت کو معلوم کیا جائے باوجودیکہ تو کان رکھتا ہے لیکن تیرے باطن سے تیرے کان میں کوئی آواز نہیں آتی۔ اور اگر اپنے باطن میں کسی کو تلاش کرے تو کسی بات کرنے والے کو نہ پائے گا۔ حالانکہ یہ سبھی کچھ ہو گیا جسکی تجھے پوری خبر ہے۔

آمد خود ایک سوال ہے | مولانا نے جو ہرے فرمایا کہ تیری آمد ہی بغیر کچھ کے سوال ہے جینی تو چاہتا ہے کہ تجھے راہ راست

کی جانب متوجہ کیا جائے اور جس راہ پر ڈالا جائے اس راہ کو مزید روشن اور واضح کیا جائے۔ اور ہمارا اس نشست میں بات کرنا یا خاموش رہنا اس پوشیدہ سوال کا جواب ہے۔

اور جب تم لوگ ہماری صحبت سے اٹھ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضری دو گے تو وہ بادشاہ سے سوال و جواب کے مترادف ہوگی۔ اسی طرح بادشاہ کا اپنے ملازمین کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک طرح کا سوال ہے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے اور کس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے باطنی نظر میں کجی ہے تو جواب بھی اس سے کج اور ٹیڑھا ہی ملے گا اور اس سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ راست جواب دے سکے اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے تو کوششِ بسیار کے باوجود وہ صحیح اور درست بات نہیں کر سکتا۔ سننا اگر کوئی پرستہ ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ سونا بیباختہ اپنی جہتیت کا اظہار کر دیتا ہے کہ میرے اندر آمیزش ہے یا نہیں۔

کہ زری یا مس زرا اندودی

بوتہ خود گویدت چو پالودی

سونے کی کٹھالی دھٹی کا وہ برتن جس میں سونا پگھلایا جاتا ہے (خود بتا دیں گی) کہ خالص سونا ہے یا اس میں میل اور کھوٹ ہے اسی طرح اگر تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ بھوک طبیعت کا ایک سوال ہے کہ جسم کے مکان میں کوئی کمی ہے جس کے لئے مٹی اور اینٹ کی ضرورت ہے اور بھوک کو مٹا دینا یعنی کچھ کھالینا اس سوال کا جواب ہے۔ اور نہ کھانا اس کا غذا ہے کہ ابھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور بھوک کا مہرہ (مدہ) ابھی خشک نہیں ہوا۔ لہذا اس پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔

طیب جب بنف پڑ نکلیاں رکھتا ہے تو یہ سوال ہے اور بنف کی حرکات اس سوال کا جواب ہیں قارئین نے نظر ڈالنا سوال ہے اس کی کیفیت جواب ہے۔ دائرہ زمین میں ڈالنا سوال ہے (کہ ہم کو فلاں میوہ یا پھل کی ضرورت ہے) اور اس بیج سے درخت کا اُگ آنا جواب ہے۔ جو قول اور کلام سے خالی ہوتا ہے۔ جب سوال بے حرف و صوت ہے تو جواب بھی بے حرف و صوت ہونا چاہیے۔ دانہ اگر سٹا ہوا ہے تو نہیں لگے گا۔ یہ بھی سوال ہے اور نہ اُگنا ہی اس کا جواب ہے کہ میرے اندر رویشدگی کا سرمایہ نہیں تھا اس لئے میں زمین کے اندر سے کچھ نہیں نکال سکا۔

جواب جاہلاں باشد خموشی | ایک بادشاہ نے کسی شخص کے رقعہ

لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہ کیا تو اُس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ آپ نے آپ نے تین مرتبہ درخواست پڑھی ہے یا تو اس کو قبول فرمالیں یا اس کو رد کر دیں بادشاہ نے اس رقعہ کی پشت پر لکھا "اما علمت ان ترک الجواب جواب" — جواب الاحق السکوت۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ترک جواب بھی ایک جواب ہے اور احق کا جواب سکوت دیا جاتا ہے اسی طرح درخت کا نہ اُگنا بھی ترک جواب

ہے لیکن اس ترک جواب کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ہر عمل اور کام جو انسان کرتا ہے وہ سوال ہے اور اس کے رد عمل میں خوشی یا غم جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ جواب سوال ہے۔ اگر اچھی خبر سنے تو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ جس سوال کا جواب ایسا ملا جو اس کے مالہ اور ماعلیہ کو حاوی ہو ویسا ہی سوال کیا جائے لیکن اگر سوال کا جواب مرضی کے مطابق نہ ہو اور غم و اندوہ کا پہلو لٹے ہوئے ہو تو استغفار کرے اور آئندہ ایسا دوسرا سوال نہ کرے۔

”فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا“ جب ہمارا عذاب آیا ہو نچا تو انہوں
ولكن قست قلوبهم“ (انعام ۵) نے تضرع و زاری سے کیوں کام نہیں
لیا۔ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔

یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جواب ان کے سوال کے مطابق ہے۔ ”وذن لھم الشیطان ما کانوا یعملون“ (انعام ۵) شیطان نے ان کے کہ تو ان کو اچھے کر کے دکھائے۔ یعنی وہ اپنے سوال کو اچھا سمجھتے رہے اور یہ خیال کر لے ہے کہ ہمارے (عمدہ) سوال کا ایسا خراب جواب نہ ہو گا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ دھواں لکڑیوں کا تھا آگ کا نہیں تھا اور لکڑیاں جتنی خشک ہوں گی دھواں اتنا ہی کم ہو گا۔

اگر تم نے باغ کو مالی کی سپردگی میں دیا ہے اب اگر وہاں سے ناگوار ہوئے تو الزام باغبان پر ہو گا۔ باغ مورد الزام نہ ہو گا۔

مولانا نے کسی شخص سے سوال کیا کہ تو نے اپنی ماں کو کیوں قتل کیا تو اس نے جواب دیا میں نے ناشائستہ بات دیکھی تھی۔ مولانا نے کہا کہ مرد کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں کیا روزانہ ایک مرد کو قتل کرتا ہوں؟

اب جو کچھ تجھے پیش آئے تو اپنے نفس کی تادیب کر تا کہ روزانہ تجھے کسی سے جنگ نہ کرنی پڑے اور اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ ”کل من عند اللہ“

(نساء ۱۱) سب کچھ اللہ رب العلیین کی جانب سے ہے، تو اس کہنے والے کو ہم یہ
 جواب دیں گے کہ بیشک اپنے نفس کی تادیب کرنا اور دنیا کو اس سے نجات دلانا بھی اللہ
 رب العلیین کی جانب سے ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص زرد آلو کے درخت
 سے پھل گرا رہا تھا اور ان کو کھا رہا تھا! اس اثن میں بارغ کا مالک آگیا اور
 اس شخص سے مواخذہ کیا اور کہا کہ تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں جو ایسی حرکت
 کر رہا ہے، تو وہ شخص جواب دیتا ہے۔ کیوں دروں درخت اللہ کا ہے اور میں
 اس کا بندہ ہوں! اس طرح میں خدا کا مال کھا رہا ہوں اور اس کی نعمتوں سے
 لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ مالک نے اس کی یہ بات سن کر کہا ٹھیر جا میں اس بات
 کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اُس نے کسی کو کہا کہ رستی لا کر اس شخص کو درخت سے
 باندھو اور اس کو مار دگاؤ۔ چنانچہ مار کھا کر وہ شخص آہ وزاری کرتے لگا اور کہنے
 لگا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں جو مجھے مارتا ہے۔ بارغ کے مالک نے جواب دیا کہ میں خوف
 کیوں کھاؤں خدا کے بندے کو خدا کی بنائی ہوئی لکڑی سے پیٹا جا رہا ہے۔
 حاصل کلام یہ کہ یہ دنیا پہاڑ کی طرح ہے۔ اچھی یا بری جو بات بھی
 زبان سے نکالو گے پہاڑ سے وہی صدا اے باز گشت سنائی دے گی۔ اگر تم یہ
 خیال کرو کہ میں نے تو اچھی بات کہی تھی لیکن پہاڑ سے بُری بات سنائی دی تو یہ
 بات غلط ہے اور مجال ہے کہ کلیل کی آواز پہاڑ میں گونجے اور پہاڑ سے کوئے
 کی باز گشت سنائی دے یا کسی اور جانور کی آواز آئے۔ لہذا یہ یاد رکھو کہ
 پہاڑ میں جو بھی پکارو گے اسی کی باز گشت سُنو گے۔

بانگ خوش دارچوں بکودہ آئی کودہ را بانگ خرچہ فرمائی

جب تم پہاڑوں میں آؤ تو خوش آواز سی کا مظاہرہ کرو۔ پہاڑوں میں گدھے کی طرح
 نہ نکیو، یہ نیلا آسمان تو تم کو خوش آوازی دیکھنا چاہتا ہے۔

فصل خالق کائنات اور مخل تخلیق

مولاناؒ نے فرمایا ہماری حیثیت پانی پر پیالہ کی طرح ہے کہ وہ اس پر تیر رہا ہے (پانی کا بہنا اور اس کا جاری نہا پیالہ کے حکم میں نہیں ہے بلکہ پیالہ ہی پانی کے حکم میں ہے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو حکم عام ہے لیکن بعض اس کو سمجھتے ہیں بعض نہیں مولاناؒ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم عام ہوتا تو اس شخص کو "ساکہ"

"قلب لہم من بین الاصبغین" (مومن کا قلب دو انگلیوں کے درمیان ہے) یہ حکم درست نہ ہوتا۔ مولاناؒ نے مزید فرمایا: "الرحمن علّم القرآن (رحمن ۱۷) رحمن نے قرآن سکھایا؛ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام حکم ہے۔ کیونکہ تمام علوم بشمول قرآن مجید) اسی نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تخصیص کیوں ہے؟ اسی طرح "خلق السموات والارض" (ہود ۱) جب فرمایا تو آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ وہاں آسمان اور زمین کی تخصیص کیونکر درست ہوگی) کیونکہ علی العموم تمام چیزوں کی تخلیق اسی خالق کائنات نے فرمائی ہے۔ اس طرح بلا شک و شبہ پانی پر تمام پیالے اسی کی قدرت اور حیثیت سے ہیں۔ لیکن اگر پرائیوں کی تخلیق کی نسبت خالق کائنات کی جانب کی جائے تو یہ بے ادبی اور گستاخی کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے: "یا خالق السّریّین والفرّاط والفساد" (اعوذ باللہ) اے گوبر اور ریاخ اور فساد کے پیدا کرنے والے (یہ تو گستاخی ہے) لیکن اگر یہ کہے کہ اے خالق سموات اور اے خالق عقول تو اس طرح تخصیص فائدہ مند ہوگی باوجود عموم ہے مگر تخصیص۔۔۔ سے اس چیز کو برتری بخشی۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیالہ پانی پر تیر رہا ہے اور پانی اس کو جہاں چاہتا ہے بہا کر لے جاتا ہے تاکہ تمام پیالے یہ نظارہ کریں کہ ایک پیالہ پانی پر تیر رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ دوسرے پیالے پانی سے بالطبع گریزاں ہوتے ہیں۔ اور پانی ہی انہیں گریزاں اور نہ ار کی قوت عطا کرتا ہے۔ اور ان کے دل میں یہ بات

ڈالتا ہے کہ۔ اللہم زدنا منہ بعداً "خداوند! اس سے ہماری دُوبلی کو اور بڑھادے، حالانکہ اس سے قبل تو کچھ اور ہی تمت اور آرزو تھی یعنی اللہم زدنا منہ قرباً؛ خداوند! اس سے ہمارے قرب کو اور بڑھادے۔

اب جو شخص کہ نظر عمومیت سے اس پیالہ کو دیکھ رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ از دُوبلی تسخیر دونوں قسم کے پیالے پانی سے مسخر ہیں اور اس اعتبار سے ایک ہیں لیکن ایک کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اس کاسہ کے حسن و خوبی اور اس کو گردش دینے کا لطف دیکھتے اور حسن کے بارے میں دریافت کرتے (جو اس گردش کرنے والے کاسہ کو حاصل ہے اور اس کی خوبی پر غور کرتے تو تم کو اس صفت عام کا خیال نہ آتا کہ کاسہ ہونے میں تمام کاسے برابر ہیں) جس طرح معشوق، فصلہ اور گندگی رکھنے کے اعتبار سے سب لوگوں میں مشترک ہے لیکن اپنی مخصوص ذات اور جسم کی خوبصورتی کے اعتبار سے کسی وقت بھی عاشق کے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ میرا معشوق ان نجاستوں (بول و برادر) کے لحاظ سے مشترک ہے کہ یہ ان دونوں کا (معشوق اور غیر معشوق) کا وصف عام ہے کہ دونوں جسم ہیں اور اجزاء رکھتے ہیں۔ اور شش جہت کے ساتھ محدود ہیں۔ دونوں حادث و فانی ہیں۔ یہ اوصاف عامۃً ان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ پس وہ معشوق جو ایک گوہر کی طرح ہے ہرگز اس کے نمایاں نہیں کہ تم اس کو اس صفت عام سے یاد کرو اور اسے اپنا دشمن سمجھنے لگو اپنا شیطان خیال کرنے لگو جس سے بھاگنا پڑے) اب جب کہ تم نے اس محبوب کو نظریہ عمومیت سے دیکھا تو پھر تمہاری نظر ہمارے حسن خاص کے نفاذ پر نہیں ہوئی اور نہ تم اس کے اہل ہو۔ اب تم سے اس سلسلے میں مناظرہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس بحث میں تو نظریہ حسن شامل ہے اور حسن کا اظہار اس شخص پر کرنا جو اس کا اہل نہ ہو ظلم کے مترادف ہے۔ قول ہے کہ

لا تقطوا الحکمۃ غیر اہلہا حکمت کو نا اہل لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو
فقطلموها ولا تمنعوها عن اہلہا حکمت پر ظلم ہوگا۔ اسی طرح اہل لوگوں سے

فتظلموہم: اگر اس کو چھپاؤ گے تو اہل لوگوں پر ظلم ہو گا۔

اس کو ہم علم نظر کہتے ہیں۔ یہ علم مناظرہ نہیں، موسم خزاں میں پھول نہیں کھلتے اور نہ درختوں میں پھل آتے ہیں کیونکہ یہ مقابلہ اور مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ موسم خزاں سے مقابلہ ہے موسم سے مقابلہ کرنا پھول کی فطرت نہیں۔ اگر آفتاب کی شعاعیں درخت پر پڑتی ہیں تو پھل بھی آتے ہیں ورنہ موسمی اثرات کے تحت وہ کلی سے باہر سر نہیں نکالتے۔ ایسے وقت میں موسم خزاں ان سے کہتا ہے اگر تو خشک شاخ نہیں تو تیرے اندر ہمت ہو تو میرے سامنے آ لیکن وہ ایسے موقع پر کہتا ہے میں تیرے سامنے خشک شاخ ہی کی طرح ہوں اور تیری نظر میں بے حوصلہ بھی۔ تیرا جو جی چاہے کہہ لے (میں پھول بن کر سامنے نہیں آؤں گا)۔

لے بادشاہ صادق چو من منافق دیدہ بازندگان زندہ ام بامردگان مردہ ام۔
مے راست گویوں کے بادشاہ کیا تو نے مجھ یا منافق بھی دیکھا ہے؟ میری حالت تو یہ ہے کہ تیرے زندہ لوگوں کے ساتھ زندہ اور تیرے مردوں کے ساتھ مردہ ہوں۔

ایک تمثیل | تو جو مولانا بہاؤ الدین کے نام سے موسوم ہے۔ اگر تیرے سامنے ایک بد صورت بڑھیا جس کے منہ میں دانت نہ ہیں میں آنت جس کا چہرہ سو سمل کے لپٹ کی طرح سخت و کرخت اور بھیانک ہو، اگر ایسی خاتون آکر تجھ سے یہ کہے کہ اگر تو مرد ہے اور جوان ہے تو میں تیرے سامنے ہوں، تیرے سامنے بتر معشوق بھی ہے اور میدان جوانی بھی قدم بڑھا اور مردی کا اظہار کر۔ تو جوان مرد اس موقع پر بھی کہے گا کہ معاذ اللہ میں تو اپنی مردی کی صلاحیتوں کے اظہار سے معذور ہوں اور میری مردی کے بارے میں لوگ غلط کہتے ہیں۔ اگر تو میری جفت بننا چاہے تو مجھے نامردی قبول۔

انسان اور کھجور کا مکالمہ | ایک کھجور اگر ڈنک اٹھائے تبہ اسے عضو پر

ڈنک مارنے آئے اور کہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بہت ہنس مکھ انسان ہو میں بھی تمہاری خوش طبعی کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس موقع پر جو الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ میں نہ تو ہنس مکھ ہوں اور نہ خوش مزاج۔ میرے بائے میں غلط مشہور کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کا منتظر ہوں کہ تو کب یہاں سے جائے اور مجھ سے دودھ پوتا کہ میری سرتی اور خوشیاں لوٹ کر آئیں۔

اظہارِ حال کا موقع | مولانا نے فرمایا ہر بات کا موقع اور محل ہے۔ آہ و فغاں

موت کرو تا کہ ذوق باقی رہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ آہ و فغاں کا اظہار ضروری ہوتا ہے اور بقاءِ ذوق آہ و فغاں پر منحصر ہوتا ہے۔ اور یہ خلاف حال کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ حقیقی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا:

اِنَّ اِبْرٰهٖمَ کَاوَاہٖ عَلِیْمٌ (توبہ ع ۱۲۴) بنیٰ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ہر وقت اپنی اطاعت کا بھی اظہار نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ذوق کے اظہار کے مترادف ہے۔ اور تم یہ جو کچھ بھی کہتے ہو وہ اس لئے ہوتا ہے کہ ذوق کا اظہار نہ ہو۔ لہذا اگر یہ طریقہ ذوق کو ختم کرتا ہے تو اس طرح تم ذوق کو ختم کر نیوالے امور سے موافقت و مراعت کرتے ہو جو مناسب نہیں اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ ایک سوتے ہوئے شخص کو جگا کہ یہ کہیں کہ اٹھو دن بکلی آیا اور قافلہ روانہ ہو نیوالا ہے۔ ایسے موقع پر اگر لوگ اس جگانے والے سے کہیں کہ چھوڑو یہ عالم ذوق میں ہے اگر جگا گیا تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر یہی کہا جائے گا کہ یہ ذوق تو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اور یہ دوسرا ذوق ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ ایسے موقع پر یہ بھی کہتے ہیں کہ غیظ سے جگانا تفکرات کو دودھ کرنے کا سبب ہوگا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آواز نہ دوسونے والا تفکرات کا شکار

ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم خواب میں کیسی فکر و تفکرات کا عالم تو اس پر خواب سے بیدار ہونے کے بعد طاری ہوگا۔

بیدار کرنے کا اندازہ | بیدار کرنے اور جگانے کے اندازہ دو طرح کے ہیں۔
 اگر جگانے والا اور متوجہ کرنے والا سونے والے اور خواب غفلت کے شرکار سے مرتبہ علم و فضل میں بلند ہے تو یہ جگانا اور توجہ دلانا اس کے (سوئیڈے کے) علم و فضل میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ کیونکہ خبردار کرنے والا جب اس کو جگاتا ہے تو اس کی فکر بلند ہوتی ہے اور اپنی اسی بلندی فکر کی وجہ سے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آواز دیتا ہے لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی جگانے والا سونے والے سے علم میں کم ہے اور کم عقل زیادہ عقل والے کو متنبہ اور خبردار کرے تو اس طرح جگانے والے کی نظر شرم سے جھکے گی یعنی جب جگانے والا مرتبہ میں اسفل ہوگا تو اس کی نظر بھی نیچی ہی رہے گی اور اس کی فکر بھی عالم سفلی کی راہ لے گی

فصل

تحصیل علم اور انداز تقییم

یہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے یا علم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئیں گے تو اپنا پڑھا لکھا بھول جائیں گے۔ کیونکہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہاں آنے سے ان کے علم میں جان پیدا ہوگی ان کا علم نقش کی طرح سے ہے۔ جب اس نقش میں جان پیدا ہوتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قالب مرد میں جان پڑ گئی ہے۔ ان تمام علوم کی اصل کہیں اور ہے یہ سب عالم بے حرف صوت سے نقل ہوئے ہیں۔

”وکلّم اللہ موسیٰ تکلیماً“ (ذوالہجہ ۲۲) رب کریم نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا کہ ذات باری تعالیٰ کا یہ کلام حضرت موسیٰ سے حرف و صوت میں نہیں ہوا کیونکہ حروف و الفاظ

اداکرنے کے لئے منہ اور لب چاہئے اور ذات باری جسم و جسمانیات سے منزہ اور پاک ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام سے کلام الہی بغیر حروف و آواز کے ہوا اور اس انداز میں ہوتا ہے کہ انسانی فہم و خرد اس کے ادراک سے عاجز ہیں پھر انبیاء علیہم السلام عالم بے حرفی و صوتی سے حروف کی دنیا میں آجاتے ہیں اور ان طفلانِ مکتب کے لئے بچوں کے انداز میں تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ ”تَبَشُّتُ مُعَلِّمًا“ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اب حرف و صوت کی دنیا میں رہنے والے اگرچہ ان کے احوال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سے تقویت اور نشو و نما ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اور اہل حق سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح شیر خوار بچہ اگرچہ اپنی ماں کو تحقیق کے ساتھ نہیں پہچانتا لیکن اس کی ذات سے آرام و سکون حاصل کرتا ہے جیسا کہ بچہ اپنی شاخ پر سکون سے رہتا ہے اس سے شیرینی حاصل کرتا ہے بڑھتا ہے اور بچگی حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اس کو درخت کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ اگرچہ حرف و آواز کو نہیں جانتے اور نہ متکلم کو پہچانتے ہیں اور نہ اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں لیکن اس سے پرورش پاتے ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ان تمام نقوش میں یہ راز مضمر ہے کہ درائے عقل و صوت کوئی اور چیز اور کوئی اور عالم عظیم ہے۔

دیوانوں سے رجوع | کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ دیوانوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ان کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو! یہ بات درست ہے اور معاملہ یہی ہے۔ لیکن یہ لوگ اس عمل کو نہیں جانتے اور یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لیکن اس سے بہت سمجھا جائے کہ جو کچھ عقل میں نہ آئے وہ وہی ہے۔

مَنْ جَوَّزَ مَدَّ وَ مَنْ دَكَّسَ سَكَّ مَدَّ وَ جَوَّزَ مَدَّ مَدَّ وَ جَوَّزَ مَدَّ مَدَّ وَ جَوَّزَ مَدَّ مَدَّ
 خروٹ نہیں ہوتی۔ اس کا نشان وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگرچہ (بظاہر) اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جاسکتی۔ بائیںہ عقل و جان کو اس سے

قوت اور مدد ملتی ہے اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن یہ دیوانے (دنیا داروں) سے مراد ہے جو اس دیوانے (مخدوب) کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان میں یہ بات بھی ہے۔ یہ دیوانے کبھی بھرنے والے نہ تو اپنی خودی سے پلٹے ہیں اور نہ ان میں کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے اور نہ ان کو اس کی ذات سے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ان کو سکون و آرام میسر آ گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو آرام نہیں کہیں گے۔ یہ تو اس بچہ کا آرام ہوا جو ذرا سی دیر کے لئے اپنی ماں سے الگ ہو کر کسی دوسرے کے پاس آرام و سکون حاصل کر لیتا ہے مگر یہ آرام حقیقی نہیں ہے (کہ یاس کی حقیقی ماں کی آغوش نہیں ہے) بلکہ اس سے بھول اور غلطی ہو گئی (وہ اپنی ماں کو حقیقت میں نہ پہچان سکا اور نہ دوسرے کی گود میں سکون کیوں پاتا)۔

ہر پسند آنیوالی چیز مقوی نہیں ہوتی | **اطبا کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت راغب**

ہو اور مزاج کو پسند آئے وہ طاقت و قوت بخشی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے لیکن یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ جسم میں کوئی بیماری نہ ہو لیکن کوئی مٹی کھانے والا آدمی مٹی کھائے تو ہم اس مٹی کو مصلح مزاج نہیں کہیں گے حالانکہ کھانے والے کو مٹی اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح صفراء کے مریض کو ترشی اچھی اور مٹھا اس بُری لگتی ہے لیکن اس پسند کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ مرض کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی بنیاد علالت ہے خوش ذائقہ ہونے کا معیار وہی ہے جو مرض لاحق ہونے سے قبل خوشگوار اور خوش ذائقہ ہو۔

اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا ٹوٹ گیا ہو اور اس کا ہاتھ لٹک گیا ہو۔ اب جراثیم اس کا علاج کرتا ہے اور اس کو ٹھیک جگہ پر بٹھا کر اس پر مٹی باندھ دیتا ہے لیکن مریض تکلیف کی شدت میں جراثیم کے

اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور سابقہ کیفیت میں رہنے کی خواہش کرتا ہے۔
لیکن جراح کہتا ہے جب تیرا ہاتھ درست اور ٹھیک کھتا تو اس وقت آرام
سے تھا لیکن جب تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور تو اس تکلیف سے دوچار ہوا اب
میرے علاج سے تیری تکلیف میں اضافہ ہوا اور تو یہ چاہتا ہے کہ اس تکلیف
پر جو کچھ میرے علاج سے پہلے تھی قناعت کر لے تو تیری یہ خواہش غلط ہے اور
ناقابل اعتبار ہے۔

اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے
ارواح کی عالم اجسام میں منتقلی
(اس حقیقت کو سمجھیں کہ ارواح عالم
قدس میں ذکرِ حق اور عالم استغراق میں مگن اور خوش تھیں جس طرح ملائکہ
ہمہ وقت ذکرِ حق میں منہمک رہتے ہیں۔ لیکن جب ارواح کو اجسام میں منتقل
کیا گیا تو اس عمل انتقال سے وہ بیاد ہو گئیں اور انہیں مٹی کھانا اچھا معلوم ہونے
لگا لیکن انبیاء اور اولیاءِ جن کی حیثیت طبیب کی سی ہے کہتے ہیں کہ ان کی مٹی
کھانے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ تمہیں تو کوئی اور ہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے
مگر اس کو تم نے بھلا دیا ہے۔ تمہارے مزاج اصلی کے لئے وہی چیز حقیقتاً اچھی
چیز ہے جو سب سے پہلے اچھی لگی تھی لیکن جو چیز اب اچھی معلوم ہو رہی ہے وہ
علالت کے سبب سے ہے لیکن تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اچھی معلوم
ہو رہی ہیں (جو حقیقت میں اچھی نہیں ہیں)۔

عارفِ اُوکھنوی کا مکالمہ
ایک عارف ایک نخوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
دورانِ گفتگو نخوی نے کہا "بات" ان تین
چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو وہ اسم ہو گی یا فعل یا حرفِ مذخوی کی یہ بات سن کر عارف
نے فرط جذبات سے کپڑے پھاڑ ڈالے اور شور کرنے لگے کہ میری بیسٹ سالہ جدِ جہد
اور ریاضت بیکار ہو گئی۔ اور اس مدت میں جو سچی و طلب میں نے کی تھی وہ سب
ہوا میں اڑ گئی۔ میں تو اس امید پر مصروفِ گفتگو رہا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سخن

کے علاوہ کوئی چیز اور بھی ہے (اور تو کہتا ہے کہ ان تین باتوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہے) چونکہ عادت نے ان منازل سے گزر کر منزل مقصود تک سائی حاصل کر لی تھی۔ لہذا اُس نے غمی کو اس انداز سے نصیحت کی۔

حسین کریمین کا انداز تبلیغ | حضرات حسنین کریمین کا طریقہ تھا۔ ان حضرات نے دیکھا کہ ایک شخص غلط

اور غیر شرعی طریقہ پر وضو کر رہا ہے۔ ان حضرات نے چاہا کہ اس شخص کو وضو کا صحیح اور شرعی طریقہ تعلیم فرمائیں۔ لہذا یہ دونوں بھائی اس شخص کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کہ یہ میرا ساتھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم غلط طریقہ پر وضو کرتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے ہم دونوں وضو کریں اور تم فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کون درست طریقہ پر وضو کرتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے اس کے سامنے وضو کیا۔ وہ شخص کہنے لگا۔ صاحبزادگان والا قدر آپ نے بالکل درست طریقہ پر وضو کیا ہے۔ درحقیقت میں غلطی پر تھا اور میں ہما غلط اور غیبی شرعی طریقہ پر وضو کیا کرتا تھا۔

مہمان خانہ کی وسعت | مہمان الر بہت زیادہ تعداد میں آتے ہوں تو میزبان مکان یا مہمان خانہ اسی تعداد کے مطابق وسیع و عریض بناتا ہے۔ ان کے آرام و آسائش کے لئے مناسب انتظام کرتا ہے۔ ان کی تعداد کے مطابق خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے۔

جب کچھ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے تخیلات (جو اس کے مہمان ہیں) کی پروا نہ بھی اس کی عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر بچوں کہیں کہ خیال بمنزلہ مہمان کے ہے اور جسم انسانی یا اس کا دل گویا گھر یا مہمان خانہ ہے۔ وہ اس عالم طفلی میں دودھ اور پانی اتایا ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے خیالات کے مہمان بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ عقل، تہیز، ادراک کی اس وسعت کے ساتھ قلب (یا گھر) میں وسعت ہونے لگتی ہے۔

عشق کے انداز | حبِ عشق کا مہمان کسی گھر میں قدم نہ بچہ فرماتا ہے تو اس گھر کو دیران کر دیتا ہے۔ اور از سببِ نوعمرات کی بغیر کرتا ہے اس عمارت کے شانہ پر دے، شاہی شکر خدمِ چشم جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس پر لے گھر میں نہیں سلتے، اور اس گھر کے دروازوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ پس اس بے حد و شمار خدمِ چشم اور شان و شوکت کے لئے ایک ایسے مقام کی ضرورت ہوتی ہے جو بے حد بے پایاں ہو تعجب! حجت پر دے آویزاں کیے جاتے ہیں تو ان سے روشنی جھلکتی ہے اور حجابِ دود ہو جاتے ہیں اور پوشیدہ امور آشکار ہو جاتے ہیں لیکن اس عالم کے پردوں کے برعکس کہ ان سے تو حجاب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے پس وہ پردے ان (دنیاوی) پردوں کے بالکل برعکس ہیں۔

اشعار :-

- ۱۔ میں بعض مصائب کا ذکر کرتا تو سبوں لیکن اس کا تعین نہیں کرتا کہ لوگ میری عذر خواہی اور مجھ پر ملامت سے بالکل بے خبر رہیں۔
- ۲۔ شمع کی طرح (جو شب بھر اڑتی ہے اور یہ سہ نہیں چلتا کہ اس کا یہ دونا کس سبب سے ہے کیا وہ آگ کی صحبت سے وہی ہے یا شہد کی جدائی کے باعث اس کا یہ رون ہے۔

حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ ابیات قاضی ابو منصور ہروی نے کہے ہیں مولانا نے فرمایا کہ قاضی منصور نے یہ جو کچھ کہا ہے وہ رمز اور لہجہ بے یقینی کی کیفیت میں کہلے۔ اور اس سے ان کے تلوّن کا پتہ چلتا ہے لیکن منصور علاج نے جو کچھ کہا تو اس میں کوئی بل نہیں دیا۔ برنلا اور کھلم کھلا کہا۔ یہ تمام عالم گرفتارِ قضا ہے اور قضا اس شاہدِ حقیقی کی اسیر ہے۔ اور شاہد تو ہر بات کو نمایاں کرتا ہے وہ چھپا تا کی ہے پس منصور نے ظاہر کر دیا۔ راز کھچھپایا نہیں۔

تجسس اور اس کا خطاب | مولانا نے حاضرین میں کسی صاحب کے
 فرمایا: فاشی منسور کے اشعار سناؤ۔
 جب وہ صاحب تعمر سنانے لگے تو آپ نے فرمایا دنیا میں اللہ رب العالمین کے
 کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ کسی خاتون کو چادر یا برقعہ میں ملبوس دیکھتے
 ہیں تو منہ لہ کرتے ہیں کہ نقاب تو اٹھاؤ کہ تمہارے رخ زیبائی کی زیادت
 کریں اور یہ دیکھیں کہ تم کون اور کیسی ہو؟ کیونکہ جب تم نقاب ڈالے خود کو
 چھپکے گزرتی ہو تو ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ تم کون ہو اور کیسی ہو گی؟
 رہا ہمارا معاملہ تو ہم ان میں سے نہیں جو غبارِ چہرہ دیکھ کر فدا ہو جائیں اور تمہارا
 اسیر ہو جائیں۔ مدت ہو چکی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو ایسا اندر عشق سے بے نیاز
 کر دیا ہے اور ان علانیہ محبت سے پاک رکھا ہے ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ
 کہ کوئی اچھی شکل ہمیں فتنہ میں ڈال دے گی۔ بخلاف ان لوگوں کے جو نفس کے
 بندے ہیں کہ اگر وہ ان جیسوں کے چہرے کو کھلا دیکھیں تو ان کے دل درشتیدا
 بن جائیں اور عشق میں سو گزراں اور پریشان بھی ہوں پس ایسے لوگوں کے
 حق میں یہی بہتر ہے کہ حسین ان کے سامنے بے نقاب نہ ہوں مگر فتنہ
 سر نہ اٹھاسکے کیسے صاحبانِ دل کے سامنے بے نقاب آئیں تاکہ فتنہ سر نہ اٹھائیں۔

خطہ خوارزم اور سودائے عشق | اس مجلس میں کسی صاحب نے کہا کہ
 خطہ خوارزم میں کوئی اس مرض
 عس میں مبتلا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں حسینوں کی بہنات اور افراط ہے اگر
 ایک نہ پر لگا ہڑنی ہے اور دل اس کی جانب مائل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ
 خود بصورتِ چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اور سائنہ جوڑے کا جذبہ سرور پڑ جاتا ہے۔
 اگر شاہدانِ خوارزم پر عاشق نہیں ہوا جاتا تو خطہ خوارزم پر

عاشق ہونا چاہیے کیونکہ وہاں حسینوں کے جبرِ مٹ گئے ہیں اور اس خوارزم کا دنیا سے معرفت میں ”فقر“ نام ہے۔

اس خوارزم میں شاہد ان معنوی بہتر میں اور روحانی صورتیں بے حد و بیشمار ہیں کہ جس کو بھی دیکھ لو گے اور پسند کرنے لگو گے پھر دوسرا رخ دیکھا ایسا نظر آئے گا کہ پہلے حسن کو بھول جاؤ گے۔ اس طرح یہ سلسلہ لاتنا ہی ہو گا۔ پس ہم کو تو نفسِ فقر پر عاشق ہونا چاہیے کہ وہاں ایسے لیے مرکزِ نگاہ اور اس قدر محبوب ہستیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص دل دے بیٹھتا ہے اور عاشق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عاشق خوارزم کے حسن پر نہیں بلکہ خود فقر پر ہونا چاہیے۔

فصل

رویت فی الوجود

سیف الدین بخاری ایک شہر میں پنچے جہاں ہر شخص آئینے کا دیوانہ تھا۔ آئینے کا عاشق وہ اس لئے تھا کہ آئینہ اس کی صفائی ستھرائی اور دوسرے فوائد اس کے سامنے نمایاں کر دیتا تھا۔ مگر دیکھنے والے کو اپنے چہرے کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وہ صرف پرے اور حجاب کو چہرہ سمجھتا تھا، اور پرے کے آئینے کو اپنے چہرے کا آئینہ تصور کرتا تھا۔

(ارے بھٹی) میں کہتا ہوں تو اپنا چہرہ کھول تو سہی تو مجھے اپنے چہرے کا آئینہ پائے گا اور یہ بات خود تیرے نزدیک بھی ثابت ہے کہ میں آئینہ ہوں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء مکانِ باطل پر ہیں، ان کے یہاں صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی بات تو نے کہی تو یونہی اٹکل پچھو کہہ دی ہے یا کچھ دیکھا بھی ہے؟ اگر دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ بات کہی ہے تو ”رویت فی الوجود“ تو ثابت ہو گئی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہی رویت ہے جو ہستی کے اندر سب سے اہم قابلِ اعزاز

اور اشرف ترین بات ہے بلکہ یہی بات اپنی جگہ خود انبیاء علیہم السلام کی تصدیق ہے۔ کیونکہ انھوں نے روایت فی الوجود کے سوا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور تم خود بھی اسی روایت کے اقراری ہو۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ روایت کا ظہور دیکھی جانے والی چیز کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ روایت افعال متعدی میں سے ہے، اس کے لئے خود اس سے الگ کسی دیکھی جانے والی چیز کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو یہ دیکھی جانے والی چیز مطلوب ہوگی اور دیکھنے والا طالب ہوگا۔ یا کبھی اس کے برعکس — تو خود تمہارے انکار سے طالب و مطلوب اور روایت فی الوجود کا اقرار ثابت ہو گیا۔ چنانچہ الوہیت اور عبودیت نے اس لحاظ سے ایک ایسے منطقی قضیے کی صورت اختیار کر لی جس کی نفی کے اندر ہی اس کا اثبات موجود ہے اور

تمہیں معلوم ہے کہ یہ واجب الثبوت ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے کہ مولانا کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ ایک مغفل (امق) کے ارادت مند ہیں اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں تو فرمایا وہ شخص پتھر کے بت سے کم نہیں، اس کے پجاریوں کے دلوں میں بھی تعظیم، تفضیم، رجا، شوق، سوال اور حاجات و دیگر شے کا عالم اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پتھر کے سامنے ہوتا ہے اور ان پتھروں کو جس بھی قسم کی خبر لوگوں کے اعمال کی نہیں ہوتی بلکہ کون اس میں شوق و رجا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان لوگوں کی صداقت کے اظہار کا سامنا کرنا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی

لہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار اسمائے حسنی کے ایساں کو یا اپنے عین کو اپنی ”جامع مخلوق“ کے اندر مشاہد کرنا چاہا تو عالم انسانی کو پیدا فرمایا۔ کائنات آئینہ ہے اور ”آدم“ اس آئینے کی جِلّٰہ اس بات کو غالب ہے ان دو شعروں میں دیکھئے۔

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی
آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز
چمن زنگار ہے، آئینہ باد بہاری کا
پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں
(نیز دیکھئے صفحہ ۲۹۷ پر نمبر ۲ روایت اسی کتاب میں)

اک عمل کی توجہ سے ایک فقیہ ایک روکے کو مار رہا تھا۔ جب اس سے اس مار پیٹ کا سبب معلوم کیا گیا اور اس کی خطا دریا کی

توفیق نہ دیا کہ تم نہیں جانتے یہ بڑا حرام زادہ اور بدعاش لوگوں نے دریا فتنہ کیا کہ
یہ کیا بد معاشی کرتا ہے توفیق نہ جواب میں کہا کہ یہ انزال کے وقت برنگ لگتا ہے یعنی
عین انزال کے وقت اس کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے اس لئے انزال کی کیفیت بدل جاتی
اس کے لایقیت میں ارتداد ہوتا ہے۔ لیکن اس بات میں شک نہیں کہ اس کا جذبہ شوق اس
کے خیالات کے تباہ ہوتا ہے اور رط کے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

اس کہانی کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان لوگوں کا عشق بھی ہے جو اس
سال شیخ سے ہے۔ اور ان کے خیالات بھی اس شیخ کے ساتھ گندہ ہیں۔ اور وہ
شیخ ان مردوں کے ہجر و دنس اور ان کے احوال سے غافل ہے۔ اگر عین غلط بناؤ
کے ساتھ ہو تو وہ جب بھی زہد کا موجب ہے۔ لیکن وہ ایسے معاشقہ کی طرح نہ
ہو گا جو عشق حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ عشقِ اصلی عاشق کے سال سے خبردار
دیکھو ایک شخص رات کی تاریکی میں کسی سنون کو اپنا عشق سمجھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگا

۱۔ مولانا نے اپنی مشنری میں بھی بہت سی کہانیاں اچھی بُری جو لوگوں کی زبان پر ہیں دہرائی
ہیں اور انہیں کے ذریعے اپنا علمی نکتہ تمثیل یا تنبیہ کی صورت میں گوش گزار کیا ہے۔ یہ کہانی بھی
”قیل“ کہہ کر شروع کی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ایک شیخ مغفل لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مولانا نے
کسی کا نام نہیں لیا صرف یہ بات ذہنوں میں اتاری کہ اصل اصل ہے اور نقل نقل، تم کو تو
صرف حق اور حقیقت کی جانب مائل رہنا چاہیے۔ جو لوگ غلط روش اختیار کرتے ہیں وہ
اپنی دنیا و آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تم اس سے بچو۔

اور بڑھ کر گناہ ہے، اس طرح اس کو وجد و لذت تو حاصل ہوتی ہے لیکن وہ حقیقی لذت حاصل نہیں ہوتی جو اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اصلی اور باخبر محبوب سے مناسبت کر کے اصل کرتا ہے دو دونوں لذتوں میں فرق ہے۔

فصل

تدبیر کند بندہ — تقدیر کند خندہ

جب کوئی انسان کسی جگہ جلنے کا عزم کرنے کے بعد وہاں کا سفر کرتا ہے تو اس کا ذہن خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے کہ اگر میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو بہت سی سہولتیں سامنے آئیں گی اور بہت سے اچھے کام کرنے ہونگے اور میرے حالات بحال جائیں گے میری آمد سے دوست خوش ہونگے اور میں دشمنوں پر غالب آ جاؤں گا۔ اس کا ذہن تو ان خیالات کی آماجگاہ بنا رہا ہے لیکن مقصود حق کچھ اور ہی ہوتا ہے اور وہ بہت ہی امیدیں باندھ لیتا ہے اور خیالی پائے پکاتا ہے لیکن ان میں سے اس کی کوئی بھی بات پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اپنی تدبیر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر لیتا ہے۔

تدبیر کند بندہ ولا تدبیر نداند تدبیر کہ تدبیر خداوند چہ ماند

بندہ تدبیر کرتا ہے لیکن وہ تقدیر سے واقف نہیں ہوتا اور اس کی تدبیر مشیتِ ایزدی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص خواب میں کسی اجنبی شہر میں پہنچا ہو چکا جہاں اس کا کوئی واقف نہیں وہ کہی کو بنا تلسہ اور نہ وہاں کا رشتہ والا اس سے واقف ہے۔ وہ حیرت و یاس کا شکار اور شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے: میں اس شہر میں کیوں آ گیا۔ اب کس کو کس سے پوچھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ فرط غم سے رونا شروع کرتا ہے لیکن جب وہ اندر سے باگشتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہر وہاں کی کیفیات ہیں جن سے وہ خواب میں واقف تھا۔ اس کو انسان

ہوتا ہے کہ خواب کے عالم میں جس عہد اور ماحول سے دوچار تھا وہ سب عینت اور
 بیکار تھے! اس کیفیت سے اس پر حقیقی ناراضگی طاری ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ دوسری
 مرتبہ مجبوراً ہوتا ہے تو خود کو بھڑکائی لیسے ہی شہر میں پاتا ہے اور اس پر وہی ماحول کی
 کیفیات طاری ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ پہلے بھی اس پر وہی ہی کیفیات
 طاری ہو چکی ہیں۔ دہرایا ہونے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر چکا ہے اور سوائے کیفیات
 سے دوچار ہونے کے بعد ان کو بیکار اور عینت تصور کیا تھا۔ اور یہ سوچا تھا کہ وہ تو
 خواب کی حالت تھی۔ اور خواب بھی ایسا جو بیکار تھا۔ اب پھر اسی کیفیت کا اعادہ ہوا ہے۔
 یہی کچھ حال مخلوق کا ہے۔

تدبیر و تدبیر تجربہ کی روشنی میں

یہی۔۔۔ اس سے اس کی مقصد برآری نہیں ہوتی ہے۔ خائن کائنات ان پر نہ ان کی کیفیت
 طاری کر دیتا ہے اور وہ ماضی کی ساری کیفیات کو فراموش کر کے خود کو اپنے خیالات اور
 اختیار کے تابع کر لیتے ہیں۔ وہ ان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کی علت یہ ہے کہ:-
 اِنَّ اللّٰهَ یُحِیُّ الْمَوْتِیْنَ اَمَلٌ وَّ قَلْبٌ اَشَدُّ رُبَّ الْعُلَمَیِّیْنَ اِنَّ اِسَّیَّیْنَ اَمَلٌ وَّ قَلْبٌ
 وہاں خائل ہوتا ہے۔

ابراہیم ادھم کا ایک واقعہ

جناب ابراہیم ادھمؒ ایک مرتبہ بغداد
 کے لئے نکلے اور گھوڑا ابراہیم ہرن کے
 تاقب میں چسور دیا اس طرح وہ لشکر سے جدا ہو گئے لیکن ہرن کا تاقب باری ہوا
 یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ دوق میدان میں پہنچ گئے مگر اس لقمہ دوق میں وہ گھوڑے
 کو بھگاتے تھے۔ اور وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اس کے باوجود بھی تاقب باری رہا۔
 جب معاملہ خد سے گزرا تو ہرن نے منہ پھیر کر ابراہیم ادھم سے کہا: مَا خَافَتْ

لہذا "تمہیں اس لئے تو پیدا نہیں کیا گیا تھا اور عدم سے وجود میں اس لئے تو نہیں لایا گیا تھا کہ تم میرے پیچھے پڑ جاؤ۔ تم مجھے شکار کر بھی لو اور کپڑے بھی لو تو اس سے کیا ہوگا۔ ابراہیم ادھم نے جب ہرن کا یہ کلام سنا تو ایک نعرہ مارا اور گھوڑے سے کوا پڑے اس وقت صحرا میں سوائے ایک گڈریہ کے اور کوئی نہ تھا آپ اس کی منت سماجت کر کے اپنا گھوڑا، شاہی لباس اس کو دیدیا اور اس کا منہ کا لباس لے کر پہن لیا۔ اور اس گڈریہ سے کہا، خبردار میری حالت کی کسی کو خبر نہ کرنا اور نہ میری منزل کی جانب کسی کی رہبری کرنا۔ یہ کہہ کر وہاں روانہ ہو گئے۔

اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ ابراہیم ادھم کی غرض کیا تھی۔ وہ تو ہرن کا منہ کرنے نکلے تھے لیکن خود اس کا شکار ہو گئے۔ قدرت نے یہ دکھایا کہ دنیا میں وہی کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے جو مشیت الہی کا تقاضہ ہوتا ہے۔

جناب عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل اپنی ہمیشہ کے یہاں تشریف لائے جو بادشاہ بلند مصروفِ تلاوت تھیں اور اس وقت ان کی زبان پر سورۃ طہ

کی ابتدائی آیات تھیں۔ جب انہوں نے بھائی کو دیکھا تو خاموش ہو گئیں اور وہ کاغذ جس کو دیکھ کر پڑھ رہی تھیں چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا اور بہن سے کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں اور اس کو کیوں چھپا دیا حقیقت حال سے مجھے فوراً باخبر کرو ورنہ تمہاری گردن مار دوں گا۔ اور ذرا بھی رو رعایت سے کام نہ لوں گا۔ بہن اپنے بھائی کے غصہ سے واقف تھیں اس وقت ان کے غصہ کا جو عالم دیکھا تو وہ خستہ آگئیں اور کہنے لگیں کہ میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت کر رہی تھی جو سورہ کاہرہ دُعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر

نازل ہوا ہے۔

جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا کہ تم میرے سامنے پڑھو تاکہ میں بھی سنوں۔ ادھر انہوں نے سورہ طہ کی تلاوت شروع کی ادھر حضرت عمرؓ کا غصہ بڑھتا رہا جب غصہ انتہا کو پہنچا تو فرمانے لگے۔ اگر میں اس وقت

بچتے قتل کر دوں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ (حاکم بدہن) پہلے حاکم میں انھیں (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کا سر کاٹ لاؤں! اس کے بعد تجھے ختم کر دوں گا یہ کہہ کر وہ برہنہ تلوار لے کر قیام گاہ نبوی کی جانب روانہ ہوئے دس روزہ میں اسلام کا تبلیغی مرکز حضرت ارقمؓ کا مکان تھا، راستہ میں اکابر قریش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ (حضرت عمرؓ) (حضرت محمدؐ) (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اور یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے۔ مکہ والوں میں جناب عمرؓ کی بہادری اور سطوت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ عمرؓ جس لشکر کے ساتھ ہوتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے اور وہ لشکر فتح و غلبہ سے ہنسنا ہوتا تھا۔ مگر والے یہ بھی جانتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ خداوند! مکہ کے ان دو سربراہ اور وہ لوگوں یعنی عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ میرے دین کی تائید فرما۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ (کثر زمانہ اسلام میں) اس دعا کو یاد کرتے اور روتے تھے۔ اور کبھی کبھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اپنی دعا میں پورے بن ہشام کا نام پہنچاتے اور وہ اسلام لے آتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں مگر بہنوں کی دادیوں میں بھٹکتا پھرتا۔

پس جب عمر رضی اللہ عنہ سنگی تلوار لیکر قیام گاہ نبوی کی جانب رواں دواں تھے کہ اسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لیکر آئے اور رسول خدا صلی اللہ

علیہ السلام سے عرض کیا رب کریم فرماتے ہیں کہ عمرؓ اسلام لانے کے لئے آرہے ہیں آپ
ان سے بغلیگر ہوں!

نور اہی جناب عمر رضی اللہ عنہ قیام گاہ نبوی (حضرت ارقم کے گھر) تشریف
لائے، جب چہرہ تابان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو جناب عمرؓ نے یہ محسوس کیا کہ
تیر کی طرح کی کوئی نورانی چیز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی اور ان کے
دل میں پیوست ہو گئی! اسی دم حضرت عمرؓ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے محبت اور شوق
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو سے قلب میں موجزن ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
چاہا کہ ذات نبویؐ میں سما جائیں اور اس میں گم ہو جائیں۔ جب ہوش میں آئے تو بارگاہ
نبویؐ میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اسلام کا کلمہ مجھے تعلیم دیکر مجھے مشرق
بہ اسلام فرمائیں! اس کے بعد بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ شمشیر برہنہ
دخا کم بدین! میں آپ کے قتل کے لئے لیسکر نکلا تھا۔ لیکن اب اس غلطی کا کفارہ اس طرح
ادا ہو گا کہ آئندہ جس شخص کے ہاتھ میں مجھے معلوم ہو گا کہ وہ آپ کے درجے آزاد ہے
میں اس کو نہیں بخشوں گا! اور اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ مجلس
نبویؐ سے اٹھے اور باہر تشریف لائے۔ راستہ میں اپنے والد خطاب سے ملاقات
ہوئی تو خطاب نے کہا، اے عمر! تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ یہ سنتے ہی آپ نے ان
کا سر تن سے جدا کر دیا اور خون آلود تلوار ہاتھ میں لئے آگے بڑھے۔ راستہ میں
اکابر قریش سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے تلوار کو خون آلود دیکھا تو کہنے لگے،

اے عمر! تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ (دخا کم بدین) محمد کا سر لاؤں گا وہ سر کہاں ہے؟
جناب عمرؓ نے فرمایا دیکھو یہ سر موجود ہے۔ کفار کہنے لگے۔ یہ سر وہ کہاں ہے؟ یہ
تو ابھی ابھی کا ٹاٹا ہوا مخلوم ہوتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تمہارا خیال
درست ہے، یہ ان کا سر نہیں ہے! اس واقعہ سے اندازہ کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کا مقصد کیا تھا اور شیت ایزدی کیا تھی۔ یہ واقعہ اس لئے نقل کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کام تو وہی انجام پاتے ہیں جن کو اللہ پسنائے ہے۔

شمشیر بکف عمر در قصد رسول آید در دام خدا افتد و ز بخت نلر باید
رسول علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر کے شمشیر بکف آئے ہیں لیکن شیت ایزد اسے ان کو خوش نصیبی میسر آتی ہے (دولت اسلام ملتی ہے)۔

اب اگر تم سے بھی کہا جائے کہ تم کیا لائے ہو اور تم یہ کہو کہ ہم سرائے ہیں۔ اور دیکھنے

والے یہ کہیں کہ ہم نے تو اس سر کو دیکھا ہے تو تم کہو کہ یہ وہ سر نہیں ہے سر تو وہ ہوتا ہے جس میں سر دبھید ہوؤں ورنہ ہزار سر ایک پیسے میں سستے ہیں۔

اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: "وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَامْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ بَرَاهِيمَ مِصْلًا" (بقرہ ۱۵) جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلافت اور امن کا گہوارہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس بشارت کے بعد جناب براہیم خلیل علیہ السلام نے بارگاہ رب لعزت میں عرض کیا خداوند! تو نے مجھ جب پنی رضا کی خلعت (مرتبہ خلعت) سے سرفراز فرما دیا تو میری ذریت کو بھی ایسی ہی بزرگی عطا فرما۔ جناب براہیم علیہ السلام کی عرضداشت کے جواب میں رب کریم نے فرمایا: "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" (بقرہ ۱۵) "میرا عہد (وفا) ظالموں کے لئے نہیں ہوگا۔" یعنی ظالم اس قابل نہیں کہ وہ کرامت و خلعت کے حقدار ہوں۔

یہ روایت آج تک نظر سے نہیں گزری کہ جناب عمرؓ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ معلوم مرتب نے اس روایت کو کس طرح مولاناؒ کی جانب منسوب کیا ہے۔ مترجم (شعر بھی) درست نہیں ہے۔

عنایت کا حقدار کون ہے؟ | اس ارشاد باری تعالیٰ سے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ظالم اور نافرمان انعام خداوندی سے

مشرک اور نہیں ہونگے تو آپے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ الہی جو مطیع و فرمانبردار میں اور ایمان لے آئے ہیں اور جو کبر ظلم نہیں ہیں ان کے رزق میں فراموشی عطا فرما اور ان کو انعام کی نعمتوں سے ان کو مشرف اور سرفراز فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تقسیم رزق میں کوئی امتیاز نہیں۔ سب کو اس میں سے حصہ رکھتا ہے اور ہمارے اس مہمان خانہ سے ساری مخلوق فیضیاب ہوتی ہے لیکن رضا، قبولیت شرف و کرامت کی خلعت سے سرفرازی صرف برگزیدہ اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔

خدا کا گھر کہاں ہے؟ | ظاہر میں حضرات کہتے ہیں کہ بیت سے مراد کعبہ ہے اور جو کوئی اس میں آجاتا ہے وہ تمام آفتوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ وہاں شکار اور کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا حرام

ہے اور حق تبارک و تعالیٰ نے اس خطہ کو شرف و عزت سے ہمکنار کیا ہے اور یہ بات درست اور ظاہر انہی قرآنی کے مطابق ہے لیکن صاحبان تحقیق کا کہنا کچھ اور ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ خانہ خدا انسان کے اندر ہے کہ باطن کو دوسواں اور مشاغل شیطانی سے خالی کر کے سود و ذریاں کے اندیشوں کو دل سے نکال دے۔ یہاں تک کہ اس میں کسی قسم کا خوف باقی نہ رہے۔ اور اس ظاہر ہو جائے اور کلیتہً وہ تیرے لئے محلِ وحی بن جائے کہ دوسووں کے دیو (شیطان) کو اس میں راہ نہ مل سکے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر شہاب (شائب) مقرر فرما دیئے کہ وہ مرد و شیطان کو راستہ نہ دیں اور ملائک کے اسرار اور ان کے احوال سے یہ شیاطین آگاہ نہ ہو سکیں اور وہ شیاطین کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں الہی اسی طرح تو اپنی عنایت کے پاسبان ہمارے دل پر مقرر فرمائے تاکہ شیطان کے دوسووں اور

نفس دہوائے مکر و فریب کو ہم سے دور رکھے۔ یہ قول اہل باطن اور ادبِ تحقیق کا ہے اور ہر شخص اس کو اپنی اپنی جگہ پہنچتا ہے۔

قرآن کریم سے محبت اور اس کا اندازہ

معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ایک ایسی دنیا کا کچھ ہے جس کے دو رخ ہیں اور دونوں ہی رخ حسین اور خوبصورت ہیں۔ بعض کسی ایمان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض دوسرے لیکن ان دونوں استعمال کرنے والوں میں کسی ایک کو بھی غلط استعمال کرنے والا نہیں کہا جاسکتا۔ چونکہ مشیتِ ایزدی یہ ہے کہ دونوں گروہ اس سے استفادہ کریں چنانچہ یہ ایسا ہوا کرتے ہیں اس کے مثال سے اس طرح سمجھو کہ ایک شادی شدہ عورت کا شوہر ایک شیر خوار بچہ ہے اب یہ دونوں شوہر اور بچہ اس عورت سے لذت اور استفادہ کرتے ہیں۔ بچہ اس کی چھاتی سے اپنی غذا اور لذت حاصل کرتا ہے جب کہ شوہر اس سے مباشرت کر کے لذت یاب ہوتا ہے عوام کی حالت راہ چلتے بچوں کی سی ہے جو قرآن کریم سے ظاہری لذت حاصل کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ضاحیانِ کمال ہیں انہیں معانی و مطالبِ قرآنی میں کچھ عجیب ہی لطف آتا ہے اور وہ اس سے کچھ اور ہی فہم حاصل کرتے ہیں۔

مقامِ ابراہیم کیا ہے؟

مقامِ ابراہیم دو مصلیٰ ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک عکہ ہے جہاں علمائے ظواہر کے نزدیک دو رکعت نماز نفل ادا کرنا کثیر اجر و ثواب کا سبب ہے اور درست محکم اہل بصیرت کے نزدیک مقامِ ابراہیم وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم کی طرح تم بھی حق تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو آتشِ نمرود میں ڈالو اور راہِ حق میں اپنی جدوجہد سے اُس مقامِ بلند تک یا اس سے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرو جہاں انھوں نے اپنے آپ کو فدا کیا

تھا۔ یعنی اس کے سامنے اپنی جان کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا۔ نہ کاپی نہ تھرائے۔ مقام ابراہیم پر سرور رکعت نماز ادا کرنا بہت ہی بہتر ہے مگر ایسی نماز کہ قیام تو اس عالم میں ہو لیکن رکوع اُس عالم میں۔

مقصود کعبہ

اولیائے عظام رحمہم اللہ کے مبارک اور پاک قلوب میں جو مہبط وحی والہام ہیں۔ حقیقی کعبہ وہی ہے اور یہ معروف کعبہ اس کعبہ کی توفیر اور ایک شاخ ہے۔

اگر دل نہ ہو تو کعبہ کس کام کا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے عظام رحمہم اللہ نے ذاتی مقاصد و خواہشات کو کلی طور پر ترک کر دیا ہے اور وہ مکمل طور پر مرضی الہی کے تابع ہیں۔ جو مشیت الہی ہوتی ہے وہ ہی کرتے ہیں اور جس پر اس (ذات باری) کی عنایت نہ ہو اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس میں وہ اپنے اور غیر کا امتیاز نہیں کرتے بلکہ مشیت کے مطابق وہ اپنے ماں باپ سے بھی میزار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی نگاہوں میں دشمن دکھائی دیتے ہیں۔

داہم بدست تو عنان دل خویش تاہرچہ تو گونی پخت من گوئم خست
ہم نے تیرے ہاتھ میں دل کی باگ ڈور دیدی ہے تاکہ جیسا تیرا حکم ہو دی ہی عمل کریں
تو بکے پک گیا میں کہوں جل گیا۔

جو کچھ میں کہتا ہوں وہ مثال ہے۔

مثال اور مثل کا فرق

مثل نہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے اور

یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کو مصباح (چراغ) سے تشبیہ دی ہے۔ اور اولیاء کے وجود کی تشبیہ ذجاہ (شیشہ کی قندیل) سے دی ہے۔ یہ مثال کے لئے کیونکہ جب نور الہی کون و مکاں میں نہیں سا سکتا تو ذجاہ مصباح اس کی سمائی کی تاب کہاں لا سکتے ہیں؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انوار الہی کی تجلیات قلب میں کس طرح سا سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ان

تجلیات کا طالب ہو تو ان کو اپنے قلب میں جلوہ گر پائے گا اور یہ دل میں پایا جاتا
 اذروئے طرف نہیں ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے لازوال انوار کے لئے طرف بن گیا
 ہے اور وہ نور وہاں موجود ہے بلکہ یہ نور کچھ کو اس طرح ملے گا جس طرح کچھ کو آئینہ میں
 میں عکس نظر آتا ہے باوجودیکہ تیرا کوئی نفس طرف آئینہ میں موجود نہیں ہے۔ یا عہدہ
 جب بھی تم آئینہ میں دیکھو گے تو اپنا عکس اس میں موجود پاؤ گے۔ وہ چیزیں جو عقل میں
 آئینہ والی نہیں ہیں جب ان کو کسی مثال سے بیان کرتے ہیں تو وہ عقل اور سمجھ میں آجاتی ہیں
 اور جب وہ مقول بن جاتی ہیں تو پھر وہ محسوس بھی ہوتی ہیں۔

مثلاً یہ کہا جائے کہ جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو عجیب عجیب محسوس صورتیں اور شکلیں
 نظر آتی ہیں لیکن جب آنکھ کھولتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن اس کا کوئی یقین نہیں
 کرتا اور اس بات کو مقول نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جب مثال سے بتایا جائے تو سمجھ میں
 آجاتا ہے اس چیز پر کہ اس طرح سمجھا جائے کہ ایک شخص خواب میں لاکھ چیزوں کو دیکھتا
 ہے لیکن عالم بیداری میں اس کے لئے ان میں سے ایک چیز کا بھی دیکھا ممکن نہیں ہوتا۔
 اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ایک منجیٹر اپنے ذہن میں ایک مکان کا خاکہ بناتا ہے
 لیکن اس کا طول و عرض کسی کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے تصورات کو کاغذ پر
 منتقل نہیں کرتا۔ حیثیت متعین نہیں ہوتی لیکن جب وہ کاغذ پر نظری نقشہ مرتب
 کر دیتا ہے تو بات ظاہر ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اس نقشہ میں رنگ بھر کر ان تمام تصورات
 کو واضح کر دیتا ہے اور اس تصوری نقشہ کے سائے نقوش واضح ہو کر سامنے آجاتے
 ہیں تو اس رنگین خاکہ پر مکان کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔

اس وضاحت کے بعد اب یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ عقل میں نہ آنے والی
 تمام باتیں مثال کے ذریعہ مقول و محسوس بن جاتی ہیں۔

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس عالم آخرت میں اعمال نامے اڑتے ہوئے بعض سیدھے
 ہاتھ کی اور بعض اٹٹے ہاتھ کی طرف پہنچیں گے۔ اسی طرح ملائکہ، حشر، جنت، دوزخ
 میزان اور حساب کتاب کا معاملہ ہے کہ یہ سب کے سب عقل سے نہیں سمجھے جاتے جب تک کہ

ان کو مثال سے نہ سمجھایا جائے۔ اگرچہ ان سب کی اس دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے لیکن مثال کے ذریعہ ان کا تعین ہو جاتا ہے! اس عالم میں اس بات کو ہم اس طرح سمجھیں کہ:-
 بات کو بادشاہ، فقیر، قاضی، درزی اور کفّش دوز (جو جی مرمت کرنے والا) سب ہی سوتے ہیں! اس وقت ان کے ذہن سے سائے خیالات و افکار محو ہو جاتے ہیں کسی کو اپنے منصب کا احساس نہیں رہتا۔ لیکن جب سفیدہ سحر صوبہ اسرائیل کی طرح نمودار ہوتا ہے تو ان کے جسم کے ذرات زندہ ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کے خیالات کاغذ کی طرح اڑتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں۔ درزی کو کپڑے سینے کا احساس ہوتا ہے، کفّش دوز کو جوتوں کی مرمت کا، بادشاہ کو امور مملکت کا اور قاضی کو مقدمہ کے فیصلوں کا۔ ظالم کو ظلم کا اور عادل کو انصاف کا خیال دامنگیر ہوتا ہے۔ اب انہیں ہوتا کہ سو یا تو درزی کی حیثیت لیکن صبح کو کفّش دوز کی حیثیت سے بیدار ہوا ہو۔ کیونکہ اس کا عمل اول مشغولیت اس کے اپنے پیشہ کے ساتھ تھی۔ پس اسی طرح اس عالم میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دریافت کرتا ہوا منزل مقصود کی راہ پر لگے۔ جائے تو اس عالم کے تمام احوال کا وہ اس دنیا ہی میں مشاہدہ کر لیتا ہے اور وہ اسرار اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ جان لیتا ہے کہ سب کی سمائی اور گنجائش دست قدرت یعنی رب کائنات کے اختیار میں ہے۔

تم بہت سی ہڈیاں قبر میں دیکھتے ہو کہ وہ بوسیدہ ہیں مگر وہ راحت و آرام سے تعلق رکھتی ہیں۔ (آرام میں ہوتی ہیں اور سستی کے عالم میں خوابیدہ پڑی ہوتی ہیں) اور لذت مسرت سے باخبر بھی ہیں۔ یہ سب کچھ محض لاف و گزاف نہیں ہے یہ جو مقولہ ہے کہ ”خاک برد خوش باد“ یہ مٹی اس کے لئے خوشگوار ہو۔ پس اگر خاک کو خوشی کی خبر نہ ہوتی تو یہ بات کیوں کہتے؟

صد سال بقاءے آں بت مہوش باد تیر غم اور اول من ترکش باد
 وہ بت ماہ و ش سو سال تک باقی رہے اور اس کے تیر غم کے لئے میرا دل ترکش نہ رہے۔

برخاک درش بمر د خوش خوش دل میں یارب کہ دعا کرد کہ خاکش خوش باد
 اُس کے در کی خاک پر میرے دل نے بخوشی جان دیدی۔ خداوند ایہ دعا کس نے دی تھی کہ
 اس کی سٹی خوش ہے۔

عالم و جاہل میں فرق

اور یہ مثال تو عالم محسوسات میں بھی ملتی
 ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں اور

دونوں خواب دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خود کو حسین مرغزاروں اور باغ و
 بہشت میں دیکھتا ہے جب کہ دوسرا خود کو سانپوں بھتوں اور دوزخ کے
 دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھتا ہے، اگر تم حقیقت کا جائزہ لو تو ان دونوں کے
 خوابوں میں سے کچھ بھی نہ پاؤ گے۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بعض لوگوں کی ہڈیاں
 قبر میں عیش و آرام، فرح و مسرت کے عالم میں ہوتی ہیں اور بعض کی عذاب و تکلیف
 اور اذیت کے عالم میں۔ لیکن کسی دیکھنے والے کو ان ہڈیوں کو دیکھ کر (نہ تو ان کی
 مسرت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ان کی رنج و تکلیف کا پس اس سے معلوم ہوا کہ نہ
 سمجھنے والی چیز مثال سے سمجھ میں آجاتی ہے اور مثال مثل کی طرح نہیں ہے اس
 کو اس طرح سمجھیں کہ عارف فراخی، کشادگی اور فرح کو بہار سے تعبیر کرتا ہے جب
 کہ غم و حزن اور قبض کی کیفیات کو خزاں سے اس طرح عالم صوری میں بہار کو مسرت
 اور خزاں کو حزن و غم سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ صرف ایک مثال ہے جس کے بغیر عقل ان معانی کا تصور و ادراک نہیں کر سکتی۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے "لا یستوی الظلمات ولا النور ولا البصیر ولا الجور" (۱)
 تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، مولانا نے اپنی زبان میں ادا کی اور اپنی تفسیر جاری رکھی اور ہم
 فرمایا کہ ایمان کی نسبت نور سے ہے اور کفر کو تشبیہ ظلمت سے دی گئی ہے۔ بالفاظِ خود

۱۔ قرآن کریم کی آیت اس طرح ہے ما یستوی الاغی والبیض ولا الظلمات ولا النور ولا البصیر ولا الجور (۲)
 دنیا اور تابینا، ظلمت اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔

ایمان کی نسبت آرام دہ سایہ سے دی اور کفر کی نسبت دھوپ کی تمازت سے دی ہے جس کی تپش سے دماغ پگھل جاتا ہے جب کہ ایمان کی روشنی اور لطف کو اس عالم کی روشنی سے اور کفر و ظلمت کو اس دنیا کی تاریکی سے کوئی نسبت و تشبیہ نہیں یہ تو محض مثال کے ذریعہ غیر معقول کو محسوس سے معقول بنایا گیا ہے۔

اگر کوئی شخص میری مجلس میں میری تقریر کے وقت سونے لگتا ہے تو اس کا یہ عمل خواب غفلت کے مترادف نہیں بلکہ اس کی یہ کیفیت

گفتگو کے دوران توجہ اور عدم توجہ!

سکون و اطمینان کی وجہ سے ہے کہ اس کو ذوق میسر آ گیا ہے اور اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ اندھیری رات میں کوئی قافلہ دشوار گزار و خطرناک راستہ سے گزرتا رہتا ہے تو اس پر خوف و دہشت طاری رہتی ہے لیکن جب قافلہ والو کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز یا مرغ کی بانگ سنائی دے جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لق و ذوق صحرا سے نکل کر آبادی کے قریب آ گئے ہیں اور اس طرح وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور پسیر پھیلا کر آرام کی نیند لینے کی فکر کرتے ہیں لیکن جب تک ان کے ذہنوں پر لیٹروں کا خوف مسلط رہا ان کے ذہنوں میں نیند کا تصور بھی نہ آیا۔ حالانکہ اس وقت راستہ میں کسی بھی قسم کا شور و ہنگامہ نہ تھا۔ صرف خوف کی وجہ سے نیند نہ آئی لیکن آبادی کے ہنگاموں اور کتوں کے شور اور پرندوں کے خروش کے باوجود وہ پرسکون نیند سو گئے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو بھی اسی طرح امن و سکون کے مترادف ہے ہم انبیاء علیہم السلام اور اولیائے عظام کی باتیں کرتے ہیں اور رُوحیں جب اپنوں اور بیگانوں کی باتیں سنتی ہیں تو مطمئن ہو کر خوف سے محفوظ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان باتوں سے ان کو امید اور دوست کی خوشبو آتی ہے جیسا کہ تار بیک رات میں کوئی شخص قافلہ کے ہمراہ خوف کی وجہ سے ہر لحظہ یہ سوچتا ہے کہ ساتھیوں کی باتیں سن کر اس گفتگو سے ان کو بچانے جب وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں

پانا تو مطمئن ہو جاتا ہے۔

دعویٰ اور اس کی دلیل | مذکورہ بالا گنتگو کے سلسلہ میں یہ مثال بر محل ہے کہ رب کریم نے جناب جبریل کو حکم فرمایا۔

”قُلْ يَا مُحَمَّدُ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اقرأ میں پڑھنا ہو کیونکہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مقدس ذات ایسی لطیف ہے جہاں نظروں کی رسائی نہیں لیکن جب آپ گنتگو فرمانے ہیں تو آواز اچ اس گنتگو کو سنکر پہچانتی ہیں کہ یہ آواز تو گوش آشنا ہے اور آپ کی آواز سے ان کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔

کفی بجسمی نحو لا اننی رجل۔ لولا فحاطتی ایاک لمترفی

اگر میرا خیال بگھٹتے نہ ہوتا تو تو مجھے نہ دیکھ سکتا تیرے فراق میں میرے جسم کا گھل جانا میری پہچان یہ کشت زار یا باغ میں ایک ایسا جاندار بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن محب وہ بولتا ہے تو اپنی آواز کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے یعنی اس دنیا کی مخلوق اس میں بوری طرح وطن ہوئی ہے اور مخلوق کو گنتگو کی آواز میں مستغرق ہے اور آپ کی ذات سراپا لطف اور انتہائی لطیف ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ پس آپ کلام فرمائیے تاکہ یہ مخلوق آپ کو پہچان

دل تم سے پہلے عازم راہ ہوتا ہے | جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو پہلے تمہارا دل جاں

جالس ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ سب کچھ دیکھ بھال کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جسم کو اس طرف کھینچتا ہے۔ یہ تمام مخلوق انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام کے مقابلے میں اجسام ہیں اور یہ ان کے دل میں پہلے ہی دلی اس عالم کی سیہ کر رہے ہیں اور عالم بشریت سے باہر آتے ہیں۔ عالم کے تحت و فوق (اوپر نیچے) کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کریں کہ کس راہ سے جانا ہے اور راستہ کیسا (آسان یا مشکل) ہے۔ اس کے بعد اس عالم کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کو بتاتے

ہیں کہ آؤ اس عالم (آخرت) کی طرف توجہ کرو کیونکہ یہ عالم (دنیا) تو ایک دیرانہ ہے اور دارِ فانی ہے ہم نے بہت ہی خوشگوار جگہ تلاش کر لی ہے جس کی بابت ہم تم کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں۔

دل اپنے دلدار سے وابستہ ہے | مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ دل تمام حالات میں دلدار سے وابستہ ہے اس کو قطع منازل اور

راہزنی کا خوف نہیں ہے اس کے علاوہ اس کو پالان اور شتر کی بھی ضرورت نہیں لیکن جسم ممکن ہے اس کے لیے ان سب کی ضرورت ہے اور وہ ان کا محتاج ہے

بادل گفتہ کہ لے دل از نادانی محروم از خدمت کئی می دانی؟

دل گفت مرا سخت غلط می خوانی من لازم خدمت تو سرگردانی!

میں نے دل سے خطاب کیا کہ لے دل تو اپنی نادانی کی وجہ سے کس کی خدمت سے محروم ہوا ہے کیا تجھے معلوم ہے؟

دل نے جواب دیا کہ تو نے میرے بالے میں غلط خیال قائم کیا ہے میں تو اپنے فرض منصبی میں مشغول ہوں البتہ تو سرگرداں ہے (مارا مارا پھر رہا ہے)۔

جدوجہد کرؤ تا کہ محب بنو | جہاں ہو اور جس حال میں ہو جدوجہد کرتے رہو تا کہ تمہارا شمار محبت و عشاق میں کیا جائے۔

اس طرح جب محبت تمہاری ملکیت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے تم محب بن گئے قبر میں حشر میں جنت میں ہر جگہ اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کو یوں سمجھو جب تم گہنوں بوؤ گے تو گہنوں ہی آگے کا۔ انبار اور کھلیان میں بھی گہنوں ہی ہوگا اور نور میں بھی گندم ہی ہوگا۔

مجنوں نے لیلیٰ کو جب خط لکھنا چاہا تو اس نے قلم ہاتھ میں لیا (اور ان تخیلات کا اظہار کیا)۔ یہ شعر اس کی زبان پر آگیا۔

خیالک فی عینی واسمک فی فنی و ذکرک فی قلبی الی این اکتب

”تیرا سراپا میری آنکھوں میں ہے اور تیرا نام میری زبان پر ہے۔ تیرا ذکر میرے دل میں ہے

تو اب میں خط کس کو اور کہاں لکھوں“
 دیکھتے تھیں اسی عالم میں گم رہا کہ۔ تیرا خیال میری آنکھوں میں تیرا نام میری زبان پر
 تیری یاد صمیم قلب میں جاگزیں ہے۔ جب تو ان تمام جگہوں میں مقیم ہے تو مجھے خط لکھنے
 کی کیا احتیاج؟ یہ کہہ کر اُس نے کاغذ پھاڑا اور قلم توڑ دیا۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل ایسے
 جذبات سے پُر ہیں لیکن اطہارِ مدعا کے
 لئے اُن کو الفاظ نہیں ملتے۔ یعنی وہ ان کو ضبطِ تحریر میں نہیں لاسکتے، باوجود
 کہ ان میں عشق، نیازِ مندی اور طلب کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ، اُن کی
 بات نہیں ہے مگر ہم اس کو عشق کی حقیقت نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کی اصل دل سے
 جب کہ نیازِ مندی اور عشق کی حیثیت ثانوی ہے۔

جس طرح بچہ دودھ کا متوالا ہوتا ہے اس سے غذا حاصل کرتا ہے تقویت
 پاتا ہے اس کے باوجود وہ دودھ کی خوبیاں اور اس کی تشریح کرنے کی صلاحیت
 نہیں رکھتا اس کی ساخت یا فوائد کو شرحِ مبیان میں نہیں لاسکتا کہ تباہ کے دودھ
 پی کر کیا فوائد حاصل کرنا ہوں اور اُس کے نہ پینے سے مجھے کیا تکلیف و کمزوری ہوتی
 ہے وہ ان کیفیات کا اطہار کرتے سے قاصر رہتا ہے باوجودیکہ وہ دودھ کا دل و
 جان سے عاشق ہے لیکن بالغ فرد اگرچہ ہزار طریقہ سے دودھ کی تعریف و توصیف
 کر سکتا ہے لیکن نہ تو اس کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ وہ ایسا فیض حاصل
 کرتا ہے جس طرح ایک شیرخوار بچہ اس سے لطف اندوز اور منافع یاب ہوتا ہے۔

فصل

ابتداء اپنی ذات سے کرو
 ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ اس
 جوان کا کیا نام ہے؟ حاضرین نے عرض

کیا کاس کا نام سیف الدین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیف (تلووار) تو غلاف میں ہے جو نظر نہیں آتی۔ سیف تو وہ ہوتی ہے جو دین کے لیے جہاد کرے! اس کی تمام جڑ جند اللہ کے لیے ہو وہ خطا کے عوض صواب تلاش کرے۔ حق کو باطل سے پہچانے مگر اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی ذات سے جنگ کرے اور اپنے اخلاق کو سدھارے "ابن ابنفس" نصیحتوں کی ابتداء اپنے نفس سے کر دے یعنی خود سے مخاطب ہو اور کہے کہ تو بھی تو انسان ہے۔ تیرے ہاتھ، پیسہ، سر، ہیں آنکھیں، منہ اور دوسرے اعضاء کے ساتھ ہوش و حواس بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے عظام نے دین کی دولتیں پائیں اور اپنے مقصد کو پہونچے۔ وہ بھی لباس بشریت میں تھے۔ ہماری طرح وہ بھی اعضاء انسانی رکھتے تھے۔ اب کیا بات ہے کہ انہیں راسخہ بلا اور ان کے لئے مستخرج باب ہوا۔ دم کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا! اب میرے جیسا اپنے کان خود مڑتا ہے اور شب روز خود اپنی ذات سے جنگ کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا اور کچھ سے کون ایسا عمل سرزد ہوا جو تیری مقبولیت کی راہ میں حائل ہوا۔ اور تو سیف الدین اور ان الحق نہیں بن سکا۔ مثال سے یوں سمجھو کہ دس افراد کسی مکان میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن نو افراد کو اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے اور دسواں شخص باہر رہ جاتا ہے۔ اور اس کو راسخہ نہیں دیا جاتا۔ یہ شخص باہر رہ کر سوچتا ہے اور گریہ و زاری کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی یاد اش میں مجھ کو یہ موقع نہ مل سکا کہ میں مکان میں داخل ہوتا۔ پھر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خود کو بے ادب اور قصور وار ٹھہراتا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ اور غلطی کا صدور مجھ سے ذاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ اللہ نے کرایا ہے اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ مجھ ایسی توفیق دیتا جس کی وجہ سے صدور گناہ نہ ہوتا! ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے۔ ایسے نشورات سے بارگاہِ احدیت میں بے ادبی اور گناہ کا ارتکاب

ہوتا ہے اور کسانیت حق کے لیے دشنام طرازی ہے اور خلافتِ مملواری چلانا ہے۔
اس صورت میں سیف علی الحق کہنا تو درست ہے۔ سیف اللہ کہنا درست نہیں ہے
اللہ تعالیٰ خویش اور اقرباء سے پاک ہے جیسا کہ ارشاد ہے :-

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ " (نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے)۔
بندگی کے سبب حضورؐ کی ہے | بندگی کے اظہار کے بغیر کسی نے اس کے
دربار تک سائی حاصل نہیں کی ہے۔ اس
کی شان اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتی ہے :- وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَالنَّاسُ اِلَيْهِ رَاغِبٌ (عمرہ)

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے (جبکہ تم محتاج ہو)۔
یہاں یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص کو
جو قرب الہی میسر ہوا اور اس کی جانب راہ پائی۔ وہ مجھ سے زیادہ اس سے قرب رکھتا
تھا۔ اس کو مجھ سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ اس کی بارگاہ میں تقرب بندگی کے علاوہ اور
کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مٹھی علی الاطلاق ہے جس نے دریا کے دامن
کو موتیوں سے بھر دیا ہے کانٹوں کو پھولوں کی خلعت سے سرفراز فرمایا ہے۔
مٹھی بھر خاک کو حیات و روح بغیر غرض اور سابقہ تعلق کے عطا فرمائی ہے اور
تمام اجزائے عالم اسی سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔

کوئی شخص اگر یہ سنت ہے کہ فلاں شہر میں ایک بزرگ اور سخی شخصیت
ہے جو بہت زیادہ بخشش اور احسان کرتی ہے۔ تو اس کریم کے کرم کو حاصل کرنے
کے لئے وہ وہاں جاتا ہے پس جب خداوند کریم کا انعام و اکرام اتنا مشہور
ہے اور سارا عالم اس کے لطف و کرم سے باخبر ہے تو پھر اس کے سامنے دستِ مال
کیوں نہ دراد کیا جائے۔ خلعت وصلہ کی امید کیوں نہ رکھی جائے۔ اور اگر تو
کاہلوں کی طرح بیٹھ جائے اور خیال کرے کہ اگر وہ چاہے گا تو مجھے عطا کرے گا
(یہ غلط ہے) تو اس سے عطا کا تقاضہ ہی نہیں کرتا۔ ذرا کتنے کو دیکھ کہ اس کے پاس

عقل و ادراک نہیں مگر جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور اُس کے پاس روٹی نہیں ہوتی تو وہ تیرے سامنے آتا ہے اور اپنی دُم ہلاتا ہے یعنی کہتا ہے کہ مجھے روٹی دو کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے میں بھوکا ہوں اور تمہارے پاس روٹی موجود ہے۔ دیکھو کتنا یہ تیز دیکھتا ہے۔ آخر تم کتنے سے کم تو نہیں ہو کہ وہ اس پر اصرار نہیں کہ زمین پر پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک جب چاہے گا روٹی دے گا بلکہ وہ کس کس طرح خوشامد کرتا ہے اور دُم ہلاتا ہے۔ پس تو بھی اسی طرح عاجزی کر اور خدا سے مانگ اور اُس کے حضور میں گدائی کر کہ ایسے معطل اور سخی کے سامنے گدائی کرنا اسے بہت پسندیدہ ہے۔ اگر تو بے نصیب ہے تو پھر دینے والے سے نصیبہ اور مقدر ہی مانگ لے کیونکہ وہ بخیل نہیں ہے بلکہ سخی ہے اور مباحب دولت ہے

حق تعالیٰ کی قربت | حق تعالیٰ تم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، ہر فکر اور ہر تصور جو تم کر سکتے ہو وہ اُس کے

ساتھ ہے کیونکہ وہ تصور اور وہ اندیشہ اُسی نے تو "ہست" کیا ہے پھر وہ اس سے الگ کس طرح رہ سکتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کمال قریب کے باعث تم اُس کو دیکھ نہیں سکتے اور یہ کوئی محال نہیں ہے۔ دیکھو! کہ تم جو کوئی کام کرتے ہو اس کے ساتھ تمہاری عقل موجود ہے۔ اور اسی سے تم اس کام کو شروع کرتے ہو مگر عقل کو تم کسی طرح بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ اس کا اثر تم کو نظر آتا ہے لیکن اس کی ذات کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہی صورت حق کے ساتھ نزدیک تر ہونے کی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص حمام میں جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جدھر بھی جاتا ہے آگ کی حدت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن وہ آگ کو نہیں پاتا۔ اور جب وہ حمام سے باہر آتا ہے تو وہ حمام کو گرم کر نیوالی آگ کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اندہ حدت و حرارت اسی آگ کی وجہ سے تھی۔ انسان کا وجود بھی حمام کی طرح ہے جس کے اندر عقل و روح اور نفس کی حرارتیں موجود ہیں لیکن

جب وہ وجود سے تمام سے باہر آتا ہے اور اُس جہان میں جاتا ہے تو وہاں وہ عقل نفس اور روح کی ذات کا متبدلہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ عقل نفس اور ادراک وغیرہ سب کچھ اسی عقل کی تابشوں کا نتیجہ ہیں اور وہ تدبیریں اور طے یہ سب نفس کی کرشمہ سازیاں تھیں اور زندگی کیا تھی روح کا اثر کار فرما تھا ان میں سے تم ہر ایک ذات کا مشاہدہ کر لو گے مگر جب تک تم اس دنیا کے حمام میں بہہ رہے ہو اور اس بات کو دیکھ سکتے ہو جیسے حرارت سے تم آگ کے وجود کو محسوس کرتے ہو اور اس بات کو دوسرے انداز میں اس طرح سمجھو کہ کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی بہتا پانی نہ دیکھا ہو اس کی آنکھیں بند کر کے اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کو نہ دیکھ سکے گا لیکن اس کے جسم پر کوئی نرم نرم چیز محسوس ہوگی۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو یقیناً اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی تھا۔ پہلے تو اس کو پانی میں گرتے وقت پانی کے اثرات کا احساس ہوا تھا لیکن جب آنکھ کھل گئی ہے تو خود پانی کی ذات کا علم ہوتا ہے کہ پہلے جب آنکھیں بند تھیں تو پانی کو محسوس کیا تھا لیکن اب احساس یقین میں بدل گیا اور خود اس کی ذات کو دیکھ لیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ تو حق کی گدائی کر اور اپنی حاجتیں اسی سے طلب کر کیونکہ اُس کے یہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ خداوند قدوس فرماتا ہے:

”ادعونی استجب لکم“ (مومن ع ۶) تم ہم سے مانگتے رہو ہم تمہاری دعا قبول کرتے رہیں گے

مولانا فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں خواجہ شاہ نے سمرقند فتح کرنے کے لئے ایک لشکر

اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ

کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ میں سمرقند میں موجود تھا جس محلہ میں میرا قیام تھا اس محلہ میں ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ بھی تھی جس کے حسن کی اُس پورے محلہ میں مثال نہ تھی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ لوگ اس کی آواز برابر سن رہے تھے وہ اللہ کو یوں پکار رہی تھی خداوند! تجھے یہ کس طرح گوارا ہو گا کہ مجھے ظالموں کے ہاتھوں میں دیدے اور میں

یہ بھی یقین رکھتی ہوں کہ تو اس کو روانہ رکھے گا پس میں تیری ذات پر بھروسہ کر کے خود کو تیرے سپرد کر رہی ہوں۔

خوارزم شاہ کے لشکریوں نے جب شہر کو تاج کیا اور لوگوں کو قیدی بنایا ان میں اس حسینہ کے گھر کی کینزوں کو بھی اسیر کیا لیکن اس حسینہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ اس کے حسن و جمال کے باوجود کسی نے بھی اس کی طرف نظر تک نہ اٹھائی اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی خود کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دیدیتا ہے وہ تمام فتنوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بارگاہِ نبی حضرت میں کسی کی حاجت ضائع نہیں ہوتی۔

ذاتِ یاری پر اعتماد | ایک درویش نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ جس چیز کی طلب ہو وہ اللہ تعالیٰ سے

مانگو۔ جب بچہ کسی چیز کی طلب میں روتا اور خدا سے طلب کرتا تو باپ اس کی مطلوبہ چیز فوراً مہیا کر دیتا تھا۔ اسی روش پر کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بچہ گھر میں اکیلا تھا اس وقت اس کو ہر سہ کھانے کی خواہش ہوئی تو اس نے حسب معمول اللہ سے ہر سہ طلب کیا تو عالم غیب نے ہر سہ کا پیالہ اس کو عطا کیا گیا جس کو اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ جب اس کے ماں باپ گھر واپس آئے تو بچہ سے معلوم کیا کہ کسی چیز کی خواہش تو نہیں ہے؟ بچہ نے حسب عادت کہا کہ مجھے ہر سہ کی خواہش تھی میں نے اللہ سے طلب کیا وہ مجھے مل گیا۔ باپ بچہ کی بات سن کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور اس بچہ سے کہا کہ خدا کا شکر و احسان ہے کہ تو نے اس مقام تک رسائی حاصل کر لی۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات پر تیسرا بھروسہ اور اعتماد قوی ہو گیا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا | حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اس مرتبہ جو ولادت ہوگی

اس ولود کو اللہ کی راہ میں دین کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس کو

خانہ خدا کے لئے چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ منت کی کیمیل کے لئے انہوں نے حضرت مریمؑ کو مسجد کے گوشہ میں چھوڑ دیا۔ جناب مریمؑ کی نگہداشت اور ان کی کفالت حضرت زکریاؑ علیہ السلام اور دوسرے لوگ بھی کرنے کے خواہش مند تھے۔ لہذا اس سلسلہ میں بات بڑھی۔ اس وقت مروجہ رسم کے مطابق جب کسی معاملہ میں آپس میں تنازعہ ہوتا تو سب لوگ اپنے اپنے نام کی فسطوں لکڑیاں پانی میں ڈال دیتے تھے جس کی لکڑی پانی پر تیرتی رہتی وہ کامیاب قرار دیا جاتا۔ لہذا اس واقعہ پر جب سب لکڑیاں پانی میں ڈالیں تو حضرت زکریاؑ علیہ السلام کی لکڑی پانی پر تیرتی رہی اس طرح کفالت حضرت زکریاؑ علیہ السلام کے حق میں نکلی لہذا جناب مریمؑ کی نگہداشت اور کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریاؑ علیہ السلام کے ذمہ قرار پائی۔ اب جناب زکریاؑ علیہ السلام حضرت مریمؑ کے لئے جگہ بنا اور دوسری استیاء لاتے تو مسجد کے اس گوشہ میں جہاں حضرت مریمؑ مقیم تھیں ان چیزوں کو پہلے سے موجود پاتے۔ ایک دن آپ نے حضرت مریمؑ سے دریافت فرمایا تمہارا کفیل تو میں ہوں پھر یہ تمام چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو جناب مریمؑ نے فرمایا مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمادیتا ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے وہ اُس کے اعتماد کو ضائع نہیں فرماتا۔ جناب مریمؑ علیہا السلام کی یہ بات سنا کر حضرت زکریاؑ علیہ السلام نے بارگاہِ احادیث میں دعا فرمائی کہ خداوند اے! تو سب کی حاجت روائی فرماتا ہے میری بھی ایک حاجت ہے اس کو پورا فرما دے۔ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میری تعلیم و تربیت کے پیرامور میں سب سے سرشار اور تیری عبادت میں مشغول رہے۔ اُن کی دعا قبول ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت اُن کے پاس پیدا کیا جب کہ حضرت زکریاؑ علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کی وجہ سے دھڑھری ہو گئی تھی۔ اور ان کی بیوی جو ان کی عمر سے ہی باجھ تھیں۔ انہیں اس وقت بڑھاپے میں ماہوار شروع ہوئی اور حضرت زکریاؑ علیہ السلام سے اُن کو حمل رہ گیا۔ قدرتِ کاملہ ایسے کرشمے یوں دکھاتی ہے تاکہ دنیا یہ جہان لے کہ یہ ساری باتیں اس کے سامنے

بہانہ کی طرح ہیں۔ ورنہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے وہ حاکم مطلق ہے۔
مومن کون ہے ؟
 مومن وہ ہے جو یہ سمجھے کہ پس پردہ کوئی ہے جو ہمہ وقت ہمارے ہر حال سے واقف ہے

اور ہمیں دیکھتا ہے اگرچہ ہم اس کو نہیں دیکھتے لیکن اُسے اس کا یقین ہوتا ہے۔
 بخلاف اُس شخص کے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں رکھتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب گوشمالی ہوتی ہے تو پیشمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور غلط کہا تھا۔ وہی سب کچھ ہے۔ وہی کارفرما ہے لیکن میں اس کے ماننے سے انکار کرتا رہا۔ تمثیل کے طور پر یوں سمجھو کہ تو رباب بجانے والا ہے تجھے معلوم ہے کہ دیوار کتنے پیچھے ہیں یہوں تو رباب بجانے میں مشغول رہتا ہے پھر پورے توجہ میری طرف ہوتی ہے اسلئے رباب بجانا بند نہیں کرتا۔

نماز کی حقیقت
 نماز کا یہ مفہوم نہیں کہ تم تمام دن قیام، رکوع اور سجود میں مشغول رہو۔ اس کی غرض و غایت

یہ ہے کہ جو کیفیت نماز میں طاری ہوتی ہے وہ ہر وقت تم پر طاری ہے خواہ وہ عالم خواب ہو یا عالم بیداری۔ پڑھنے کی حالت ہو یا لکھنے کی۔ کسی بھی حالت میں یادِ الہی سے غافل نہ ہو۔ یہی مفہوم ہے اس آیت قرآنی کا کہ

”ہم فی صلوٰتھنمداٰمنون“ (مجادلہ ۱) وہ ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ تیرا بولنا یا خاموش رہنا۔ کھانا۔ سونا۔ حالت سکون یا غیظ یا غضب یا عفو و درگزر یہ تمام احوال پن چکی کے پاٹ کی گردش کی طرح ہیں جو گھومتے ہیں اور ان کو پانی گردش میں لاتا ہے۔ اور یہ عمل پانی اور بغیر پانی کے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ اس چمکی کے پاٹ میں گردش پانی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اگر چمکی کو یہ مکان ہے کہ اس گردش میں اس کا ذاتی عمل کارفرما ہے تو یہ عین جہالت اور بے خبری ہے۔ پس یہ گردش اور میدان تو بہت ہی محدود چیز ہے اس لئے کہ اس کا تعلق احوالِ عالم سے ہے حق تعالیٰ کے حضور میں تو گزر گزرا کر عرض کر کہ بارِ الہا! مجھے اس سیر و

گردش کے علاوہ (جس کا تعلق اس عالم سے ہے) عالم روحانی کی گردش میسر فرما۔ چونکہ تمام حاجتیں انسان کی تیری ہی ذات سے برآتی ہیں۔ تیرا کرم تیری رحمت تمام عالم موجودات کے شامل حال ہے (پس میری حاجت بھی پوری فرمائے) پس اپنی تمام حاجتیں دم بہ دم، لمحہ بہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر اور کسی وقت بھی اس کے ذکر کے اخیر نہ رہ، کہ اس کی یاد مر بار روح کے بازوؤں اور پردوں کی قوت ہے (وہ انھیں سے بوجہ واد ہوتا ہے)۔ پس اگر وہ مقصودِ دینی حاصل ہو گیا تو سبحان اللہ، نور علی نور ورنہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے سے باطن محفوظ رہتا اور روشن ہوتا ہے اور ای انداز میں تیرا تعلق دنیا سے منقطع ہونا چاہیگا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پرندہ اگر آسمان کی جانب اڑنا چاہتا ہے اگرچہ وہ آسمان تک نہیں پہنچ پاتا لیکن جتنا بھی وہ پرہ واد کرتا ہے عالم دنیا یعنی زمین سے دور ہوتا ہے اور دوسرے پرندوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے مثلاً اگر کسی ایسی ڈبیا میں مشک ہو جس کا منہ تنگ ہو اور اگر نوچا ہے کہ اس میں سے مشک نکلے تو یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن تیرا ہاتھ خوشبودار ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یا د حق بھی ہے اگرچہ اسکی ذات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی لیکن اس کی یاد تو تیرے اندر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

فصل

نبوت کسی نہیں ہے | شیخ ابراہیم بہت ہی معزز درویش ہیں اُن کو دیکھ کر مجھے عزیز دوست

یاد آ جاتے ہیں، مولانا شمس الدین (شمس تبریزی) اُن کے ساتھ بہت عنایت و شفقت فرماتے تھے اور اُن کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے: ”ہمارے شیخ ابراہیم“

سنو! عنایت اور چیرپ اور اجتہاد دوسری چیز ہے۔ انبیاء علیہم السلام مرتبہ نبوت پر اپنے اجتہاد کے ذریعہ نہیں پہنچے۔ یہ دولت ان کو عنایت و کرم سے نصیب ہوئی۔ مگر سنت الہی یہ ہے کہ جس کو یہ منصب حاصل ہو اس کی زندگی اور اس کی سیرت سر اسرحد و جہد اور صلاح سے آراستہ ہو اور یہ بھی عوام ہی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی سیرت اور ان کے اقوال پر اعتماد کر لیں کیونکہ عوام کی نظر باطن پر نہیں بلکہ ظاہر پر ہوتی ہے اور اسی ظاہر کو دیکھ کر وہ اتباع کرتے ہیں اور اسی اتباع کی برکت سے وہ باطن تک راہ پاتے ہیں۔

دیکھو! فرعون نے کس قدر جدوجہد کی، کتنے ہی دفاعی کام کئے، شاہ خرچی سخاوت اور احسان میں وہ پیش پیش رہا لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوئی تو اس کے دفاعی کاموں نے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی امیر یا قلعہ دار کسی قلعہ کے بسنے والوں پر احسان کرتا اور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے (اپنا گرویدہ بنا کر) بادشاہ سے باغی بنائے ایسی صورت میں اس کے احسانات کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہوتی لیکن اس کے احسانات کی مکمل طور پر نفی بھی نہیں کی جاسکتی بلکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات درپردہ اس کے شاہنشاہوں اور بظاہر کسی مصلحت سے اس پر عتاب ہو اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے۔ کیونکہ بادشاہ میں لطف و رحمت کے ساتھ ساتھ قہر و غضب کی صفات بھی ہونی چاہئیں کہ اگر وہ خلعت و نعمت سے سرفراز کرے تو اس پر زندان بھی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان بصیرت اس سلسلہ میں مکمل طور پر لطف و عنایت کی نفی نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر میں لوگ اس کو بالکل راندہ درگاہ جلاتے ہیں۔ اور مصلحت اس کی قیام نظم ہے۔ بادشاہ اگر کسی کو پھانسی دیتا ہے تو لوگوں کی عبرت کے لئے اس کی لاش شاذ و عام پر بٹکا دی جاتی ہے، بادشاہ چاہے تو خاموشی کے ساتھ کسی کو قتل کرانے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے پس یہ عمل لوگوں میں عبرت پیدا کرنے کے لئے اور نفاذ حکم اور امتثال امر کے لئے کیا جاتا ہے۔

یہاں یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ تمام سولیاں رد ہیں جن پر لٹکایا جاتا ہے لکڑی کی نہیں ہوتیں۔ یہ دنیا کا اقتدار اور اختیار بھی ایک عظیم قسم کی سولی ہے۔

کثیر دولت ایک آزمائش | اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے اور اس کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے

تو اس کو کثیر دولت عطا کر دیتا ہے یا مسندِ اقتدار و اختیار پر متمکن کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں فرعون (وقادین) اور نمرود جیسوں کو دیکھو ان کو بھی دولت و اقتدار کی سولیوں پر لٹکایا گیا تھا تاکہ دنیا ان کے احوال سے عبرت حاصل کرے۔

حدیث قدسی کی تشریح | اللہ تعالیٰ کا ارشاد (حدیث قدسی ہے) **کُنْتُ كُنْزًا فَخِينًا ذَمِّيتُ اَنْ اَعْرَفَ**

یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا جب میری مشیت یہ ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں (میری ذات کا تعارف لوگ حاصل کریں) تو میں نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اس کی غرض اپنی ذات کو ظاہر کرنا تھا۔ کہیں لطف و کرم سے اس کا اظہار کیا اور کسی جگہ قہر و غضب سے وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے ملک و اقتدار کا تعارف کرانے والا صرف ایک ہی فرد ہو، اس کی ذات تو ایسی ہے کہ اگر سارا عالم اور اس کے ذرات بل کر اس کا تعارف کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کا تعارف کئے عاجز و قاصر رہیں۔

اس کی تمام مخلوق مشب و روزِ اعلانِ حق اور اظہارِ حقیقت کرتی رہتی ہے مگر ان میں سے بعض تو اپنی اس عبیت کو جانتے ہیں اور اظہار کے طریقہ سے واقف ہیں اور بعض غافل ہیں اور طریقہ اظہار سے نادانف ہیں، لیکن بہر دو صورت اظہارِ حق ہر طرح ثابت ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک امیر آدمی کسی شخص کو سزا کے طور پر زد و کوب کئے جانے کا حکم دیتا ہے اور فریاد و زاری کرتا ہے لیکن یہ دونوں ضرراً لگانے والا اور ضربات پہننے والا امیر کے تابع فرمان ہیں۔ ان دونوں کی پذیرائی عمل سے امیر کے حکم کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص مارتا ہے تو دوسرا مار کی تکلیف سے چلتا ہے دونوں جانتے ہیں کہ امیر کے زیرِ اقتدار ہیں اس لئے امیر کا حکم ان دونوں سے

نمایاں ہوتا ہے۔

پس جو شخص حق کا اظہار کرتا ہے اور جو شخص اثبات کے منافی پہلو (نفی) کا خوگر ہے وہ بھی اسی حق کا اظہار کرتا ہے کیونکہ کسی چیز کا ثبوت بغیر اس کی نفی کے مستور نہیں ہوتا۔ جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اولاً اس کا اثبات ظاہر ہوتا ہے پھر دوسرے مرحلے میں اس کی نفی ہوتی ہے یعنی اثبات بغیر نفی کے نہیں ہوتا۔

نفی و اثبات کی مثال | اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مناظر کسی مجلس میں

زہو جو اس مناظر کے قول کی تردید کرے اور یہ کہے کہ ”ہم تو تہائے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے“ اس صورت میں وہ اپنے مفہوم کے ثبوت میں کیسا زور دکھائے گا۔ (اپنی خطابت سے کس طرح متاثر کرے گا) کیونکہ کسی چیز کے اثبات کے لئے اس کا دوسرا منافی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ مقابلہ نفی کے بغیر اثبات بے مزاج ہے اس نکتہ کو اس طرح کہنا چاہئے کہ دنیا اظہار حق کی محفل ہے۔ بغیر نفی و اثبات کے دعوؤں کے اس محفل میں رونق نہیں آتی

مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہیں | کچھ لوگ اپنے ذاتی و امیر کے پاس گئے تو وہ ان لوگوں پر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ کیوں آئے ہیں، اتنے لوگوں کا یہاں کیا کام؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لئے جمع نہیں ہوئے ہیں ہم اتنے لوگ اس لئے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور باہم ایک دوسرے کے مدد و معاون ثابت ہوں جس طرح لوگ غریبیت کے لئے جب کسی کے یہاں پہنچتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہ موت کو دفع کر دیں گے بلکہ اس اجتماع سے مقصود مصیبت زدہ کو سہارا دینا ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے دل سے رنج و غم کے اثرات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الْمُؤْمِنُونَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ | تمام مسلمان آپس میں یکجان نفس واحدی طرح ہیں یعنی تمام درویش ایک جسم کی طرح

ہیں اعضاء بدن میں سے اگر ایک عضو کو تکلیف ہوئی ہے تو تمام اعضا کو تکلیف ہوئی ہے۔ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ کان سنا اور زبان بولنا ختم کر دیتی ہے اس طرح اس ترک عمل میں سب متحد ہو جاتے ہیں۔ دوستی کی شرط بھی یہی ہے کہ خود کو دوست پر فدا کرے اور دوست کی خاطر خود کو آزمائش میں ڈال دے کہ سب کا مطلع نظر اور مطلوب ایک ہی ہے اور سب ایک ہی سمندر کے غرق ہیں ایمان کا اثر اور اسلام کی شرط یہی تو ہے ایک یا تو وہ ہے جس کی طرف تن بدن سے کھینچے ہیں اور ایک یا وہ جس کی طرف اپنی روح اور جان سے لپکتے ہیں کچھ مضائقہ نہیں ہم تو اپنے پروردگار کی جانب پلٹ جانے والے ہیں لا شیوا نا الی ربنا لمنقلبون۔

فدا ہونے کا انداز

مومن جب خود کو فدا سے حق کرتا ہے تو وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے ہاتھ پیر کیوں بچائے اور ان کے حفاظت کی فکر کیوں کرے کیونکہ جب دوست کی طرف رجوع ہے تو اس میں ہاتھ پیر کی کیا ضرورت ہے۔ ہاتھ پیر تو اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ تو ان سے کسی طرف کو چلے لیکن جب تو ہاتھ اور پیر بنانے والے کی طرف جارہا ہے تو اب ان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب نہ تو ہاتھ اٹھنے کی احتیاج اور نہ پیر سے چلنے کی ضرورت! یہاں تو طریقہ کار ہی بے تدبیر ہو نا چاہیے۔ فرعون کے درباری ساحروں کی طرح ہو جائے تو کیا پروا! حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ پر بار جلنے اور سلمان ہو جانے کی وجہ سے فرعون نے ان جادو گروں کے ہاتھ پیر کٹوا دیئے تھے۔

نہرا زلفت پیر بنواں خورد
تلی بخش، سمجھو شکر تو ان خورد
سیم تن محبوب کے ہاتھوں نہر کھایا جا سکتا ہے اور اس کی باتوں کی تلی کو شکر سمجھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

بس بانمکت یا بس بانمکت
جائے کہ نمک بود جگر تو ان خورد
ہمارا دوست تو بہت یلغ ہے جس جگہ پر ایسا نمک موجود ہے وہاں تو اپنا کلیہ بھی نکال کر کھایا جا سکتا ہے۔

فصل خیر و شر

اللہ رب العالمین خیر و شر دونوں کا ارادہ فرماتے والا ہے وہی دونوں کا خالق ہے۔ مگر خوش فقط خیر ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ "میں چھپا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں"۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ امر و نہی کا خواہاں ہے لیکن کوئی امر (حکم) درست نہیں ہوتا جب تک کہ مامور یعنی جس کو حکم دیا گیا ہو اس چیز سے بدکتمان ہو جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً کسی بھوکے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اے بھوکے حلوہ کھا اور مٹھائی کھا۔ اگر اس طرح کہا جائے گا تو اس قول کو امر و حکم شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ انعام و اکرام کا نام اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح نہی کسی ایسی چیز سے ممانعت کو نہیں کہا جائے گا جس سے الشان و غبت نہ رکھتا ہو، اگر کوئی کہے کہ پتھر نہ کھاؤ اور کانٹے نہ چباؤ تو اس کو نہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ "امر بالخیر اور نہی عن الشر" کی درستی کے لئے ضروری ہے کہ نفس کے اندر شر کی غبت موجود ہو اور اس قسم کی بات کا نفس کے اندر موجود ہونا ارادہ شر کا موجود ہونا ہے۔ حالانکہ وہ شر سے خوش نہیں ہے ورنہ خیر کا حکم نہ دیتا اور اس کا اظہار وہی کرتا ہے جو سبق دینا اور کچھ سکھانا چاہتا ہو اور متعلم کی جہالت و بے خبری کو دور کرنا چاہتا ہو، تدریس ہمیشہ متعلم کی جہالت و بے خبری پر ہوتی ہے۔ کسی بات کا ارادہ اس بات کے لوازم کا ارادہ ہوتا ہے کیونکہ معلم متعلم کی جہالت و بے خبری کو پسند نہیں کرتا ورنہ وہ اسے تعلیم نہ دیتا۔ اسی طرح طبیب بیماریوں کو چاہتا ہے، جب وہ اپنی طبابت کا ظہور چاہتا ہے کیونکہ اس کی طبابت کا ظہور لوگوں کی بیماریوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگوں کی بیماریوں کو پسند نہیں کرتا ورنہ

وہ کبھی اس کا علاج اور دوا دار نہ کرتا، یہی حال نابالغوں کا ہے وہ لوگوں کی بھوک کے طالب ہیں تا کہ ان کی کمائی ہو اور معاش حاصل ہو، حالانکہ وہ بھوکوں کی بھوک سے خوش نہیں ہیں، ورنہ وہ روٹی ان کے ہاتھوں فروخت نہ کرتے۔ یہی حال امیروں اور لشکریوں کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سلطان کا کوئی مخالف و حریف ہو ورنہ ان کی بہادری شجاعت جو اندری اور سلطان سے ان کی محبت کا اظہار نہ ہو گا خود سلطان بھی ان کو جمع کرتا ہے تو اس لئے نہیں کہ ان کی حاجت اس کو نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے مخالفین سے وہ خوش نہیں ہوتے ورنہ وہ کبھی قتال نہ کرتے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ اپنے نفس کے اندر شر کے اسباب کو اس لئے چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ اور مطیع و متقی بن کر رہے اور یہ بات ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ ترک شکر، ترک طاعت اور ترک تقویٰ کے اسباب فحاشی بھی اس کے نفس کے اندر موجود نہ ہوں ان تمام اشیاء کی طلب ان اشیاء کے لوازم کی طلب ہوتی ہے حالانکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مجاہد ہے اور جدوجہد کرتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا اس کے نفس سے ازالہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ایک پہلو سے وہ شر کا چاہنے والا ہے اور ایک پہلو سے اس کا نہ چاہنے والا ہے۔

لیکن اس تصور کا مخالف یہ کہے گا کہ نہیں وہ شر کا چاہنے والا کسی پہلو سے بھی نہیں ہے، مگر یہ بات محال ہے کہ آدمی کسی شے کا خواہاں تو ہو لیکن اس کے لوازم کا خواہاں نہ ہو یعنی امر و نہی کے لوازم کو نہ چاہے، یہ نفس یعنی ابا کرنے والا نفس وہ ہے جو شر کی جانب طبعی طور پر رغبت رکھتا ہے اور خیر سے طبعی طور پر نفرت کرتا ہے یہ نفس وہ ہے جس کے لوازم میں ان تمام اقسام کے شرور داخل ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اگر ان شرور کا ارادہ نہ کرتا تو نفس بھی اس کا ارادہ نہ کرتا اور جب نفس ارادہ نہ کرتا تو، وہ امر و نہی کا بھی ارادہ نہ کرتا جو دونوں نفس کے ملزوم

ہیں، اور اگر وہ ان سب سے راضی ہوتا تو نہ ہمیں کوئی حکم ہی دیتا نہ ان کی نعمت ہی کرتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شرک وجود (لذاتہ) نہیں ہے بلکہ "غیرہ" ہے۔

پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر وہ خیر ہی شرک کا ارادہ کرنے والا ہے تو شرک کا دفع کرنا بھی تو خیرات اور بھلائیوں کا میں داخل ہے لہذا وہ دفع شرک کا خواہاں ہوا۔ اب دیکھو کہ ایمان کا وجود چونکہ کفر کے بعد ہی ممکن ہے اس لئے ایمان کے لوازم میں کفر داخل ہو گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ شرک کا ارادہ قبیح اس صورت میں ہوتا ہے جب مراد "لعینہ" ہو، لیکن اگر اس کا ارادہ "خیر" کیلئے ہو تو قبیح نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ *وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ*، یہ قصص کے اندر تمہاری زندگی ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ قصاص ایک شر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بنیاد و تعمیر کا ڈھانا ہے لیکن یہ شر جزوی ہے اور مخلوق کو قتل سے بچانا "خیر" کی ہے لہذا شر جزوی کا ارادہ یقیناً خیر کی کا ارادہ ہے اس لئے بیچ نہیں ہے ورنہ شر جزوی کے ارادے کا ترک کرنا شر کی سے راضی ہونا قرار پائے گا جو قبیح ہے۔

اس کی نظیر ایک یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کی زبردستی تو بیچ نہیں چاہتی اس لئے کہ وہ صرف شر جزوی کو دیکھتی ہے اور باپ اس کی زبردستی تو بیچ چاہتا ہے اور "جزو آکلم" کو قسم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر شر کی پر ہے اللہ تعالیٰ بڑا عفو و درگزر کرنے والا، غفور بھی ہے اور شدید العتاب بھی ہے۔ تو کیا وہ اس کا خواہاں ہے کہ یہ تمام گناہ و آثام اس پر صادق آئیں؟

فردی ٹھہرا کہ وہ عفو و درگزر کرنے اور بخشنے والا تو ہے مگر گناہوں کے وجود کے بعد۔ یاد رکھو کہ کسی شے کا ارادہ اس کے لوازم کا ارادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں عفو و درگزر کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن اس حکم کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خصومت اور لڑائی جھگڑے کا وجود نہ ہو۔

اس کی نظیر وہی ہے جو صدر الاسلام نے کہا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کسب کا اور حصول مال کا، اس لئے کہ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ اور انفاق مال ممکن ہی نہیں۔ جب تک مال موجود نہ ہو

اگر کوئی کہے کہ اٹھو نماز پڑھو تو گویا اس نے حکم دیا کہ وضو کرو اور یہ حکم بھی دیا کہ پانی حاصل کرو (تاکہ وضو کر سکو) ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے لوازم میں سے ہیں۔

فصل

شکر کیا ہے ؟

شکر بجا لان نعمتوں کو گھیرنا اور اُن کو اپنا قیدی بنالینا ہے جب شکر کی صدا سنائی دیتی ہے تو مزید نعمت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو ابتداء میں ڈال دیتا ہے اور جب وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کو برگزیدہ بنالیتا ہے اور اگر وہ اس ابتداء مصیبت پر شکر الہی بھی بجاتا ہے تو اُس کو منتخب فرمالتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے قہر و غضب کی وجہ سے کرنے ہیں اور بعض اس کے لطف و کرم کی وجہ سے اور یہ دونوں قسم کے لوگ قابلِ تعریف اور خوب ہیں۔ کیونکہ شکر وہ تریاق ہے جو قہر کو لطف میں تبدیل کر دیتا ہے اور زیادہ عقلمند وہی کہلاتا ہے جو ظاہر و باطن میں ابتداء پر شکر بجالائے اس طرح وہ برگزیدہ ہستیوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اگر اس کی مراد حصولِ نام ہو تو اس کے لئے سہل اور زود تر عمل شکر کی ضد شکوہ اور شکایت ہے۔ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ظاہری شکوہ و شکایت باطنی شکوہ و شکایت کی تنقیض ہوتی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "أَنَا الضَّحْوَكَ الْقَتُولُ" میں ضحوک و قتل ہوں یعنی کسی گناہگار کے سامنے میرا تبسم نہ مانا اُس کے قتل کے مترادف ہے اور

صحف سے مراد شکایت کے بجائے شکر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔

ایک یہودی ایک صحابی کا ہمسایہ تھا۔ صحابی مکان کے زیریں منزل میں قیام پذیر تھے۔ جب کہ یہودی مکان کے بالائی حصہ میں مقیم تھا۔ اس یہودی کا معمول یہ تھا کہ وہ صحابی کے مکان میں کوڑا، کرکٹ، گندگی بچوں کا پشیا، پاخانہ اور کپڑوں کا دھوون ادھر سے لگاتا تھا۔ لیکن وہ صحابی شکوہ و شکایت کے بجائے خود بھی اُس کا شکریہ ادا کرتے اور اپنے بچوں کو شکر یہ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ آٹھ سال تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ اُن صحابی کا انتقال ہوا تو وہ یہودی تعزیت کے لئے ان کے یہاں آیا تو اُن کے گھر میں نجاست کے ڈھیر لگے دیکھے یعنی بالاحانہ کی زالی سے نکلنے والی ان نجاستوں کے ڈھیر کو دیکھا تو اُسے احساس ہوا کہ اس طویل مدت میں وہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس کو بہت شرمندگی ہوئی اُس نے صحابی کے گھر والوں سے کہا ہائے ہائے تم اس بُرائی پر بھی ہمیشہ میرا شکر یہ ادا کرتے رہے تو انہوں نے جواب دیا کہ "صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیشہ اظہارِ شکر کا حکم دیتے رہے اور تاکید کرتے رہے کہ اظہارِ شکر ترک نہ کرنا یہ سنکر وہ یہودی اسلام لے آیا۔

ذکرِ نیکیاں حُرقِ نیکی است، سچو مُطرب کہ باعثِ سکی است
اچٹوں کا تذکرہ نیکی کے جذبہ کو ابھارتا ہے جس طرح کہ مُطرب کا گانا شراب نوشی پر اکساتا ہے۔

یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء و مرسلین کا اور اپنے صالح بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور جو کچھ بھی انھوں نے کیا ہے

اس پران کی سعی مشکور کو بیان کیا ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی اس نے عزت افزائی کی ہے اور اپنی بخشش و کرم سے ان کو نوازا، شکر ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جب دودھ چوستا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے۔ اسی طرح تم بھی نعمتوں کی چھاتی سے جب تک دودھ چوسو گے نہیں تم کو دودھ نہیں ملے گا۔ شکرِ نعمت کی مثال تو ایسی ہی ہے۔

سبب ناشکری کیا ہے؟ | دریافت کیا گیا کہ ناشکری کا سبب کیا ہے؟ اور مانعِ شکر کیا چیزیں ہیں؟ حضرت شیخؒ نے فرمایا: مانعِ شکر خام طبعی ہے اور جو کچھ کہ اُسے مل گیا ہے اُس کی طمع تو اسے پہلے ہی سے تھی لہذا یہ نامکمل لالچ اور طمع خام پر قائم رہتا ہے اسی نے اُس کو ناشکر بنا دیا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقدّر سے غافل تھا اور وہ تھا کہ جس کی اُس کو پیشکش ہوئی اور غیبِ اُس کو بلا وہ اس سے غافل تھا۔ لہذا طمع خام کچا پھل کھانے، ناچختہ روٹی کھانے اور کچے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے جو بیماری اور ناشکری پیدا ہونے کا سبب ہے۔ رکنو کہ اگر تشکر رہتا تو پکا پھل، پکا کھانا اور پکا ہوگا گوشت کھانا، اور جب اُس نے سمجھا کہ اُس نے خراب اور کچی غذا کھا لی ہے تو قے کرنا اس کے لئے لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو ناشکری میں مبتلا فرمادیا کہ وہ قے کرے اور غلط پیمانہ اور خیال فاسد سے نجات حاصل کرے تاکہ وہ ایک بیماری بہت ہی بیماریوں کا سبب بنے۔ ارشادِ الہی ہے: **وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** (اعراف ۲۱) ہم نے اُن کی نعمتوں اور مصیبتوں سے آزمائش کی تاکہ وہ ہماری جانب رجوع ہوں یعنی ہم نے اُن

کو ایسے ذرائع سے رزق عطا کیا جہاں سے اُن کے قیم و گمان میں کبھی نہ کھا
 و ردہ عالم غیب سے ہے لیکن اُن کی نظر ان اسباب و وجوہ کو دیکھنے میں
 لگی رہتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کا شائبہ بھی ہوتا ہے جیسا
 کہ ابو یزید نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ خداوند! میں نے تیری ذات کے
 ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابو یزید! کیا
 لیاتہ اللہ (دودھ والی رات) ایسا نہیں ہوا تھا یعنی اس رات جب تک
 دودھ سے تکلیف ہوئی تھی حالانکہ نفع اور ضرر دونوں میری ہی جانب سے
 تھے مگر تو نے دودھ کو نفع و ضرر کا سبب سمجھا لہذا تیرا شرک میں
 ہوا۔ کیونکہ دودھ پینے سے پہلے اور بعد نفع و ضرر میرے اختیار میں ہیں
 میں دودھ کو ایسا (بظاہر) نقصان رساں بنانا ہوں جیسا کہ استاد کی تادیب
 کسی استاد نے اگر شاگرد کو یہ نصیحت کی کہ میوہ نہ کھانا لیکن اس نے
 میوہ کھایا اور استاد نے اُس کے تلوے پر ضرب لگا کر تادیب کی! شاگرد
 کا یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ میرے میوہ کھانے کی وجہ سے میرے پیسے کو تکلیف
 ہوئی! اس مثال کے صدق جس نے اپنی زبان کو شرک سے محفوظ کر لیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ اگر کما رُوح کو بھی شرک کی آلودگیوں سے
 پاک کر دے۔ اللہ کے نزدیک تو علیل سے قلیل مدت بھی کثیر ہوتی ہے

حمد و شکر کا فرق | اللہ تعالیٰ کے یہاں حمد و شکر میں بھی فرق
 ہے کیونکہ شکر مسؤل نعمت پر کیا جاتا ہے اور
 اصطلاح کے مطابق یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے اس کے حسن و جمال پر اس کا شکر ادا کیا۔
 یا میں اس کی بہادری پر شکر یہ ادا کرتا ہوں لیکن حمد معنوی شکر سے زیادہ عظیم
 اور وسیع ہے۔

ایک غلطی اور اس کا ازالہ

ایک امام نے نماز کی پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی ”الاعراب اللہ کفراً ونفاقاً (توبہ رکوع ۱۳) عرب کے دینہاتی کفر و نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں اتفاق سے ایک دینہاتی سردار بھی نماز میں موجود تھا۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو حالت نماز میں ہی امام کے ایک تھپیڑ رسید کر دیا۔ جب دوسری رکعت میں امام نے یہ آیت پڑھی ”ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر (توبہ رکوع ۱۲) اور ان دینہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں“ اس دینہاتی نے جب یہ آیت سنی تو فرط جذبات میں پکار اٹھا ”امام صاحب ایک ہی تھپیڑ نے آپ کو سیدھا کر دیا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر دم غیبی تھپیڑ کھاتے ہیں اور غیبی تھپیڑان برائیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ پھر کسی چکر میں پھنس جاتے ہیں۔

قیل ما لا طاقۃ لنا بہ الخسف کہا گیا ہے کہ ہمیں خسف اور قذف کی طاقت نہیں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قطع الاوصال جوڑوں کا کاٹ دینا قطع وصال سے زیادہ آسان

خسف و قذف کی تعریف دنیا میں دھنس جانا ہے اور قذف

سے مراد ادبیاء اللہ کے دلوں سے اتر جانا یا بکل جانا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کھانا کھایا اور اس کھانے نے معدہ میں صفر (ترشی) پیدا کر دیا اور اس نے قے کر دی۔ اگر وہ کھانا صفرانہ بنتا اور کھانے والا

تھے نہ کرتا تو یہی غذا (خون بن کر) جزو بدن بن جاتی۔ اسی طرح مرید اپنے شیخ کی خدمت کرتا رہے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ شیخ کے دل میں اس کے لئے جگہ ہو جائے لیکن خدا نخواستہ اگر مرید سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو جائے جو شیخ کی مرضی کے خلاف ہو اور شیخ کے دل میں اس کی طرف سے گنجائش باقی نہ رہے تو اس کی مثال بھی اس کھانے کی ہی ہے جس کو کھانے کے بغیر قے کی ضرورت پیش آتی ہے حالانکہ مَرُورہ زمانہ کے ساتھ شیخ کی خوشنودی کا وہ شرف حاصل ہو جاتا۔ لیکن اس کی کوئی حرکت جو شیخ کی ناخوشی کا سبب ہوئی اور اس کی محبت شیخ کے دل سے بکلی گئی اور وہ اس سعادت سے محروم رہ گیا۔

عشق تو منادیِ بولم در داد ناد لہارا بدست شور و شر داد
تیرے عشق نے ساری دنیا میں منادی کر دی اور اسی عشق نے دلوں میں شور و شر
پیدا کر دیا۔

وانکہ ہمہ را بسوخت خاکستر داد و آور دیبا بے نیازی بر داد
اس کے بعد اس نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا اور اس کے بعد اس کو ہوا اڑے بے نیازی کے سپرد کر دیا کہ اس ہوا نے سب بے نیازی میں دلوں کی خاک کے ذرے رقص کماں اور نعرہ زناں میں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ خبر کون بے اور اس اطلاع کو کون تازہ بیان کرے۔ اگر دل اپنی زندگی اس چلنے اور خاکستر ہونے میں نہ پاتے تو پھر اس سوختگی کی طرف کیوں اس قدر دیکھتے لیکن ہائے وہ قلوبِ شہواتِ دنیا کی آگ میں جل کر بھسم ہو گئے کیا تم نے کبھی ان کی رونق دیکھی اور کبھی ان کا شہرہ و آوازہ دیکھا سنا۔

بے نیازی اور روزی کا تعلق | بہ ظاہر یہاں پر موضوع زیر بحث ختم ہو جاتا ہے اور اشعار ذیل سے ایک

نیا موضوع۔ روزی ہر حال میں پہنچتی ہے۔ شروع ہوتا ہے۔ مترجم)۔
 لقد علمت وما الاسراف من خلقی ان الذی هو رزق سوف یا یتنی
 اسعی لہ یحییٰ.... تطلبہ... ولو جلست اتانی.... لا یعنینی
 (حضرت مولانا خود اس کی تشریح ذیل میں فرماتے ہیں)۔

حصہ کے مطابق رزق ضرور ملتا ہے | میں نے روزی حاصل کرنے

کیا ہے اور یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے بیکاؤنگ و دو کروں۔ اور
 میں بلا ضرورت تکلیف برداشت کروں اور جو حصہ بھی رزاق لے کھانے پینے
 والی اشیاء، دولت و ثروت، لباس اور دنیاوی آسائش میں میرے لئے مقرر
 کیلئے وہ مجھ کو ضرور بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ لیکن میں اگر اس کے سچے بھاگوں گا تو
 مجھے دقت و پریشانی کے علاوہ ان چیزوں کے حصول کے لئے ذلت و خواری کا
 سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں تو روزی خود مجھے اپنی طرف
 کھینچ لے گی۔ اور اگر وہ اپنی طرف کھینچنے میں ناکام ہو جائے تو خود کھینچ کر
 میرے پاس آجائے گی کیونکہ روزی و رزق کو بھی میری طلب ہے اسی لئے وہ
 مجھے اپنی جانب کھینچتی ہے

امور دین میں مشغولی | حاصل کلام یہ ہے کہ دین کے کاموں میں

مشغول ہو جاؤ۔ تاکہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے
 اور ابھی جو بیٹھ رہتے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ بیٹھنا درحقیقت دین کے
 کام میں بیٹھنا ہے اگرچہ دین کے کام میں دوڑنا بھی ہو تو اس کو دوڑنا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بیٹھنے سے
 کریں گے لیکن جو حصول دنیا کے لئے بیٹھا ہے اس کو ہم دوڑنا کہیں گے۔ معلم
 انسانیت ہادی اعظم سرورہ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من جعل
 الہموم ہماً واحداً کفی اللہ سائرہ صومہ جس شخص نے اپنے تمام غم و

کو چھوڑ کر صرف ایک ہی رنج و فکر کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دوسری فکرؤں کو بھی دور فرما دے گا۔

ذکر کا سبب | جس شخص کو دل غم ہو تو وہ دین کے ایک غم کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نو غموں کو بغیر کوشش کے

دور کر دے گا۔ اور اس کے معاملات درست ہو جائیں گے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام نام و نمود اور دنیاوی بھٹیڑوں میں نہیں پڑتے تھے وہ صرف حق تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو اسی طرح رزق بھی ملتا تھا اور ناموری بھی حاصل ہوتی تھی اور جو شخص بھی رضائے الہی کو طلب کرتا ہے وہ اس بہان میں بھی اور اس جہان میں بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ ارشادِ ربانی ہے: ”اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین“ یہ لوگ ان کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ انعام فرمایا ہے! بنیاد میں سے صدیقین میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔

اور ان نفوس کی معیت تو قرآن سے ثابت ہے ہی۔ اس سے بڑھ کر ایک بشارت حدیث قدسی سے بھی ملتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے:

”انا جلیس من ذکر فی“ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں اور اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ اگر ذاتِ حق اس کی ہم نشین نہ ہوتی تو اس کے دل میں جذبہ حق پیدا نہ ہوتا۔ کیونکہ مشک اور پھول کے بغیر نہ تو مشک کی خوشبو ہی آسکتی ہے نہ پھول کی۔ اہل بات کی کہانیاں تک تشریح کی جائے۔ جیسے کہ دوسری باتوں کا اختتام ہوتا ہے اس سخن کی انتہا ہی نہیں ہے۔

شب رفت و حدیث مابایاں نرید شب را چہ گنہ حدیث مابود دانا
رات گزر گئی لیکن ہماری باتیں ختم نہ ہوئیں اس میں رات کا کیا قصور، ہماری

باتیں ہی بہت طویل تھیں۔

دنیا میں رات اور اس کی تارکی گزر جائے گی۔ لیکن ان باتوں کی نورانیت ہر دم تر و تازہ رہے گی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی حیات ظاہری کا دور گزر جاتا ہے لیکن ان کی تعلیمات کی نورانیت باقی رہتی ہے نہ وہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔

عشق کیا ہے؟ | مجنوں سے کہا گیا کہ تم بیل کو چاہتے ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تم دونوں مکتب

میں ساتھ پڑھتے تھے۔ محبت ہو گئی؟ مجنوں نے جواب دیا یہ تمام لوگ بے قوف ہیں۔ ”اے ملیحہ لا تشا تھی“ وہ کونسی زنِ بلعہ ہو سکتی ہے جس کی جانب میلان طبع نہ ہو! عشق تو وہ ہے جس سے غذا بھی ملے اور لذت بھی حاصل ہو جیسا کہ ماں باپ کے دیدار، اولاد کی خوشی اور انواع و اقسام کی مسرتوں اور خواہشات سے کیف اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو! عشق کی دنیا میں مجنوں کی ذات ایک مثال بن گئی ہے جیسے علمِ نحو میں زید و عمر کے نام مثال میں پیش کیے جاتے ہیں۔

گر نقل و کباب و گیسے ناب خوری می داں کہ بخواب در ہی آب خوری

اگر تو نقل و کباب کھائے یا شراب پئے تو یہ سمجھ لے کہ تو خواب میں پانی پی رہا ہے۔ ”الدنيا كحل الماء“ دنیا تو سوتے انسان کے خواب کی طرح ہے۔

دنیا اور اس کی نعمتیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ حالتِ خواب میں کوئی شخص کچھ کھائے۔ پس دنیا کی حاجتوں کی طلب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حالتِ خواب میں کوئی شخص کچھ طلب کرے اور وہ اسے مل جائے۔ لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہو تو کچھ

بھی نہ ہو پس دنیا کیا ہے؟ خواب میں اس نے ایک چیز مانگی تھی جو اس کو دی گئی تھی لیکن یہ عطا بھی بقدر سوال ہوتی ہے ”فکان النوال بقدر سوال“

فصل

انسان میں اصل چیز جو ہر قابل ہے

امیر نے عرض کیا ہم انسانی کیفیات کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں اور اس کے مزاج کی کیفیات، اس کی طبیعت کی سمارت و برودت سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں پھر بھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو اس میں باقی رہے گی۔ مولانا گنے فرمایا، ان کیفیات کا سمجھنا صرف بات پر منحصر ہوتا تو کسی کو بھی جدوجہد، مشقت اور ریاضت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور کوئی شخص بھی خود کو رنج و محن میں مبتلا نہ کرتا۔ مثلاً کوئی نادان سمندر کے کنارے آئے تو سوائے پانی، لکڑی اور مچھلیوں کے کچھ نہ دیکھے گا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ موتی کہاں ہیں؟ یہاں تو موتی نظر نہیں آ رہے ہیں تو غور کرو کہ صرف سمندر کو دیکھنے سے موتی کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص ہزار بار سمندر کے پانی کو طشت سے اچھالے تو اس کو موتی حاصل نہ ہونگے۔ موتی حاصل کرنے کے لئے سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت ہے۔ اور وہ بھی ہر غوطہ خور کو سمندر سے موتی حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے لئے مہارت اور خوش قسمتی دونوں ایک ساتھ درکار ہیں۔ ورنہ یہ دنیا وی ہنرمندی اور علم تو دریا کے پانی کو طشت سے اچھالنا ہے۔ رہی دریا سے موتی حاصل کرنے کی بات تو وہ معاملہ ہی کچھ اولیٰ ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو تمام صفات سے متصف ہوتے ہیں مالک مال و زر اور صاحب حسن و جمال ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ جو ہر قابل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے انسان

ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر حسن صورت سے آراستہ نہیں ہوتے لیکن ان میں وہ جو ہر قابل ہوتا ہے اور اس جو ہر قابل کی وجہ سے وہ عزت و شرف سے مہکنا رہتے ہیں اور تمام مخلوق پر ان کو برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ شیر اور چیتے اور گھریال وغیرہ دوسری مخلوقات میں بہت سے ہنر اور خاصیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ صفت جو باقی رہنے والی ہے یعنی جو ہر قابل وہ ان میں نہیں ہوتا اگر انسان اس راہ پر گامزن ہو جائے تو وہ اپنا شرف و کمیت حاصل کر لیتا ہے۔ ورنہ وہ اس فضیلت سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ ان تمام صفات کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آئینہ کی پشت پر موتی لگا دے۔ روئے آئینہ اس سے بے خبر ہے اس موتی کا عکس روئے آئینہ پر منعکس نہیں ہوگا اور نہ روئے آئینہ کو اس کی ضرورت ہے۔ روئے آئینہ تو صرف "صفا" کا خواہاں ہے پس جس کا چہرہ پشت ہے وہ ہی پشت آئینہ پر نظر کرتا ہے (روئے آئینہ سے گریز کرتا ہے) کیونکہ روئے آئینہ تو صورتوں کا غماز ہے جیسی صورت ہوگی ویسی ہی اس میں نظر آئے گی۔ اور جو خوب روئے وہ روئے آئینہ کا سوجان سے خریدار ہے کیونکہ روئے آئینہ اس کے حسن کا مظہر ہے :

صورت نہیں عمل کی ضرورت ہے | جناب یوسف مصری علیہ السلام کے پاس ایک دوست سفر سے واپس آیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا میرے لئے کیا تحفہ لاٹے۔ اس نے جواب دیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ حسن و جمال میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں اس لئے میں آپ کے لئے آئینہ لایا ہوں۔ تاکہ آپ آئینہ کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ وہ کوئی چیز ہے جو رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کو اس کی ضرورت و احتیاج ہے۔ (وہ جس نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا ہے خود کس چیز کا محتاج ہو گا؟)

اللہ تعالیٰ کے حضور میں قلبِ روشن بے جانا چاہیے کہ اس میں اپنے جمال کا مشاہدہ کرے۔ "ان اللہ تعالیٰ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم بل ینظر الی قلوبکم" اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف نظر فرماتا ہے نہ تمہارے اعمال کی جانب وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

بلادِ ما اردت وجدت فیہا ولیس یغوتہا الا الکرام
یہ ایسے شہر ہیں کہ ان میں جو یہاں ہو گئے تم کو حاصل ہو گا یہاں سب کچھ ہے سوائے
اس کے کہ کوئی دانشمند یہاں نہیں پاؤ گے۔

یعنی ایسا شہر کہ اس میں جو کچھ تم چاہو گے پاؤ گے خوبصورت اور حسین لوگ،
طبع کو سببِ ان میں لائف والی چیزیں، اور طرے طرح کی آسائشیں لیکن اس میں
کوئی دانشور تم کو نہیں ملے گا۔ کاش کہ اس کے برعکس ہوتا (دانشور اس میں ہوتا
اور کچھ نہ ہوتا)۔

یہ شہر انسان کا وجود پر کہ اگر اس میں ہزاروں ہنرمند موجود ہوں لیکن وہ معنی (حقیقت)
سے خالی ہو تو ایسے شہر کا دیران ہو جانا ہی اچھا ہے۔ اور اگر اس میں معنی اور حقیقت
موجود ہے اور ظہری آرائش و آسائش موجود نہیں ہے تو کچھ حرج نہیں ہے اس
وجودِ انسانی میں رازِ حقیقت موجود ہونا چاہیے کہ انسان جس حال میں بھی ہے
وہ حق میں مشغول ہے اور اس کے یہ ظاہری اشتغال اس کے باطن کے مشاغل پر
مانع اور مزاحم نہیں ہو سکتے جیسے کہ ایک حاملہ عورت، خواہ حالتِ جنگ میں ہو
یا حالتِ صلح میں، کھانا ہو یا پینا، جنین اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہتا
ہے اور قوت و حواس اس میں تکمیل پاتے رہتے ہیں اور ماں کو اس کی خبر بھی نہیں
ہوتی۔ انسان بھی اسی بھید اور اسی ستر کا حامل ہے۔ ارشادِ ربانی ہے :-
وَجَمَلُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب ح ۹) انسان نے اس

بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری مقبول کر لی حالانکہ اس عمل میں وہ اپنے حق میں ظالم اور
بے علم تھا لیکن حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو ظلم و جہل کی حالت میں نہیں

چھوڑتا۔ انسان نے جو بار امانت اٹھالیا ہے اور جیسا کہ ارشاد ربّانی ہے وہ مستقل اس بار کو اٹھائے ہوئے ہے اسی کی بدولت انسانی صورت میں باہمی موافقت ہم نشینی و رفاقت اور رشتہ آشنائی کے ہزاروں آثار نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو ”سِر“ پوشیدہ ہے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر ہزار آشنائیوں کو جنم دے۔ یعنی اس سے دوستی اور آشنائی ظہور میں آئے۔ زندگی کی حالت کے مانند مرنے کے بعد بھی اس سے بہت کچھ ظاہر ہوتا ہے ضرورت صرف اس سِر یعنی اس رازِ محبت کی ہے کیونکہ یہ سِرِ درخت کی جڑ کی طرح ہے۔ اگرچہ جڑ پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اس کا اثر تنے اور شاخوں سے ظاہر ہوتا ہے اگر ایک دُش خیز ٹوٹ بھی جائے تو کوئی ضرر نہیں پڑتا بلکہ اگر جڑ مضبوط ہے تو وہ دوبارہ نکل آتی ہیں۔ اگر جڑ ہی میں کوئی نقص پیدا ہوئے تو نہ شاخیں رہیں گی نہ پتے نکلیں گے۔

سَلَامِ رَبَّانِی | ربّ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
”السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا اَیُّهَا الْبَشَرُ“ اے نبی

مکرم آپ پر سلام ہو یعنی آپ کی ذات مقدس اور جو آپ سے متعلق ہیں ان پر سلامتی ہو۔ اگر حق تعالیٰ کا مقصد یہ نہ ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے ”علینا وعلى عباد الله الصالحین“ یعنی ہم پر اور اللہ کے تمام نیکو کار بندوں پر (سلام ہو) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام اگر صرف آپ کے لئے مخصوص ہوتا تو سید المرسلین علیہ السلام نیکو کار بندوں کا اضافہ نہ فرماتے۔ یعنی الہی جو سلامتی تو نے میری ذات پر نہ مائی ہے وہ مجھ پر تو ہے ہی لیکن اس میں تیرے وہ نیکو کار بندے بھی شامل ہیں جو میری جنس سے ہیں (یعنی میری امت

کے نیکو کار بندوں پر بھی سلام ہو)۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے اس (طرح) وضو کے نماز درست نہیں ہے! اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تخصیص نہیں ہے۔ ورنہ پھر کسی شخص کی بھی نماز درست نہ ہوتی! اگر صحت نماز کی شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہوتا بلکہ ارشاد سے مطلب یہ تھا کہ اس طرح کے وضو کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہ ہوگی! یعنی جنس وضو مقصود تھا نہ کہ وضوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جس طرح کہا جائے کہ یہ گلزار کا تھال ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بس یہی تھال یا طبق گلزار کا ہے اور اس کے سوا گلزار نہیں ہیں بلکہ اس قول سے مراد یہ ہے کہ یہ طبق گلزار کے جنس سے بھرا ہے (دنیا میں ہزاروں جگہ گلزار ہیں)۔ ایک دیہاتی شہر میں کسی کا مٹھان ہوا۔ شہری دوست نے اس کو حلوہ کھلایا۔ دیہاتی نے بڑی رغبت سے وہ حلوہ کھایا اور کہا اے شہری دوست میں رات دن گاجر میں کھاتا رہا ہوں اب جو میں نے (گاجر کا) یہ حلوہ کھایا ہے تو گاجروں کی لذت میرے لئے مسح ہو گئی ہے۔ اب ہر بار تو یہ حلوہ مجھے نصیب نہ ہوگا۔ اور گاجروں کی وقعت میری نظریں باقی نہیں رہی۔ بتاؤ اب کیا تدبیر کروں؟ دیہاتی نے چونکہ حلوہ کھایا تھا اور اس کو اس کی چاٹ پڑ گئی تھی لہذا وہ پھر شہر کی طرف لوٹ آیا (تاکہ حلوہ کھائے) کیونکہ شہری نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ دل کی خواہش کو تو پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔

بعض لوگ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام سے مشک کی خوشبو آتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ وہ جب سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام سے دھوئیں کی بو آتی ہے خوش بو ہو یا دھوئیں کی بو ہو اس کا احساس ہوتا ہے لیکن اس بو کو وہ میٹھوس کر سکتے ہیں جس کے پاس ایسا (احساس) دماغ ہو پس دوست کا امتحان کر لو کہ اس کے

پاس دوستی کا طرف یا دوستی کی خوشبو محسوس کرنے کے لئے مشام ہے یا نہیں تاکہ بند میں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے! اس سنت الہی کو اس طرح فرمایا ہے۔

آبد بنفسک (اپنے نفس اور اپنی ذات سے آغاز کرو) پس نفس اگر بزرگی کا دعویٰ کرے جب بھی اس کے اس دعویٰ کو بغیر امتحان کے مقبول نہ کرو۔

غور کرو! وضو میں جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو پہلے (کلی کی صورت میں) اس کو چمکھ لیتے ہیں کہ کہیں اس کے ذائقہ اور بو میں تغیر نہ آگیا ہو (اگر بو ذائقہ اور رنگ میں تغیر آجائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے) پس یہ امتحان ہو اس پانی کے لئے! اس امتحان کے بعد اس کو مکمل طور پر کام میں لاتے ہیں (اس سے پورا وضو کرتے ہیں)۔

تمہارے دل میں نیک و بد سے جو کچھ پوشیدہ ہے حق تعالیٰ تمہارے ظاہر سے اس کو ہویدا اور نمایاں فرمادیتا ہے۔ درخت کی جڑ درپردہ جن چیزوں کو جذب کرتی ہے اور ان سے غذا حاصل کرتی ہے اس کا اثر اس کی شاخوں اور برگ و بار سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ (اس تمثیل کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو) ”سِیمَاہُمْ فِی وُجُوہِہُمْ مِنْ اَثَرِ السَّجُوْدِ“ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں (ان کے باطن کی خوبیاں، سجدوں اور بندگی کے نشانات کی صورت میں ان کے چہروں میں ظاہر ہو گئی ہیں) اور یہ بھی ارشاد الہی ہے کہ سِیمَاہُمْ عَلٰی الْخُطُوْمِ (کہ ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے) بد باطن کی باطنی برائیاں ناک پر داغ کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔

اگر ہر کسی کو تمہارے چہرہ سے اندرونی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا تو تمہارے چہرہ کے رنگ کا کیا فائدہ؟ (چہرہ کے رنگ سے باطن کا اندازہ ہونا چاہیے)۔

طلب اور اس کا انداز

ہمہ چیز راتا بخوئی نیابی — جزایں دوست راتا نیابی بخوئی
تمام چیزوں کی جب تک تلاش نہ کرو گے نہ پاؤ گے سوائے اس دورت کے کہ وہ
جب تک نہیں ملتا تب تک اس کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ انسان کی طلب یہ ہے کہ
وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہو اس کی طلب میں شب و روز مصروف ہے لیکن
تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو حاصل ہو گئی ہو اس کے بعد بھی اسی کو
طلب کرے! ایسی بات کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ خیال دیکھ
سے دور ہوتا ہے کیونکہ اس کی طلب تو ایسی چیز کیلئے ہوتی ہے جو اس کو اب تک نصیب
نہیں ہوئی ہے لیکن یہ چیز جو اس کو مل چکی ہو وہ پھر اسی چیز کا خواہاں اور
طالب ہے وہ طلب حق ہے کیونکہ تمام اشیاء اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ
سب پر قادر اور سب کا مختار ہے۔ اس قدرت کی مثال کن فیکون سے عیاں ہے۔

واجد کی تشریح | واجد وہ ہے کہ اس نے سب کچھ پالیا ہو۔ حق تعالیٰ
طالب ہے "هو الطالب الغالب" اس کی ذات

طالب بھی ہے اور غالب بھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان جن قدر بھی تو اس کی
طلب کرتا ہے وہ طلب حادث ہے اور یہی وصف انسانیت ہی تو مقصود ہے
دوری کے مماثل ہے لیکن جب تیری طلب حق کی طلب میں فانی ہو جائے گی اور
حق کے لئے جو طلب ہے وہ تیری طلب پر غالب آ جائے گی اس وقت تو طلب
حق میں صادق ہوگا۔ اور اس کا طالب ہو جائے گا۔ بلکہ مباحب شرف ہوگا۔

واصل بحق کی شناخت | حضرت مولانا سے ایک شخص نے عرض کیا یہ
جاننے کے لئے کہ "واصل بحق اور ولی اللہ کون
کے لئے دلیل قطعی ہے کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے اس سلسلے میں

نہ قول دلیل قطعی بن سکتا ہے نہ فعل و کرامات اس لئے کہ قول کو اگر دلیل قطعی
کہا جائے تو ممکن ہے وہ پہلے سے بکھار دیا گیا ہو۔ رہا فعل کرامات تو یہ دونوں
باتیں توجو گیوں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ دل کی بات بتا دیتے ہیں اور بہت
سے خوارق عادات جادو کے ذریعہ ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کو انہ
جنس کرامات شمار کیا جاتا ہے۔

مولانا قدس سرہ نے جواب میں فرمایا کہ تم کسی کے معتقد ہو یا نہیں؟ سائل
نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں معتقد ہوں۔ صرف معتقد ہی نہیں بلکہ آپ کا عاشق ہوں
حضرت مولانا نے فرمایا کہ تمہیں جو اعتقاد اس شخصیت سے ہے کسی دلیل
یا علامت اور نشان پر مبنی ہے یا یوں ہی آنکھیں پھاڑ کر اس کے معتقد بن بیٹھے
ہو۔ سائل نے کہا: جی! ہرگز نہیں! حاشا و کلاء، یہ اعتقاد بے دلیل اور نشان
کے ممکن نہیں۔

مولانا قدس سرہ نے فرمایا پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ اعتقاد پر کوئی دلیل نہیں ہے
اپنے اعتقاد کے بے دلیل نہ ہونے کے سلسلہ میں تم صاف کہہ چکے ہو۔ تم
نے خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ میرا اعتقاد بے دلیل نہیں ہے (یہ تو متناقض بات
ہوئی) (اقرار بھی کرتے ہو اور انکار بھی)۔

ایک اور شخص نے سوال کیا کہ ہر صاحب دل اور ہر بزرگ کو اس بات کا دغم اور دعویٰ
ہو تلے کہ مجھے قرب الہی حاصل ہے اور رب کریم کی جو عنایات مجھ پر ہیں وہ کسی دوسرے
کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس قول کا قائل وہی ہے یا غیر وہی ہے
اگر یہی وہی کا قول ہے تو اس نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا ہے کیونکہ ہر وہی کا اپنے
بائے میں یہی اعتقاد ہو تلے لیکن حقیقت میں وہ اس عنایت و نوازش کے لئے
مخصوص نہیں ہوتا اور اگر یہی غیر وہی نے کہا ہے تو وہ درحقیقت اللہ کا خاص
اور مقرب بندہ ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس راہ کو تمام اولیاء سے پناہ رکھا۔
لیکن اس پر استکبار فرما دیا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ کی دہلیز کنیزیں

تھیں۔ ان سبے آپس میں طے کیا دیکھیں بادشاہ ہم سب میں کس کو عزیز رکھتا ہے۔ اور جب بادشاہ سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ تباہی ہم میں سے آپ کو سب زیادہ کون محبوب ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میری یہ انگوٹھی علی جس کے پاس ہوگی وہی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہ نے سنا کہ وہی سی دسٹل انگوٹھیاں بنانے کا حکم دیا جب انگوٹھیاں آگئیں تو سب کمیزوں کو ایک ایک انگوٹھی پوشیدہ طور پر پہنا دی۔

یہ واقعہ سنا کر آپ نے فرمایا سوال اپنی جگہ ابھی باقی ہے اس تینیل سے ابھی جواب مکمل نہیں ہوا۔ اور اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی اطلاع (کہ بادشاہ نے دسٹل انگوٹھیاں ایک جیسی بنوائی ہیں) ان دسٹل کے علاوہ کس نے دی؟ اگر ان دسٹل میں سے کسی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھی اس کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور ہر ایک کے پاس ایسی ہی انگوٹھی موجود ہے تو اس کو کوئی خصوصیت اور تفوق حاصل نہ ہوگا اور وہ بادشاہ کی محبوب باندی نہ ہوگی۔ لیکن اگر دسٹل انگوٹھیاں بنوانے کی اطلاع ان دسٹل کے علاوہ کسی اور نے دی ہے تو وہی بادشاہ کی منظور نظر قرار پائے گی۔ کیونکہ اس کو اس قابل سمجھا گیا کہ اس راز سے اس کو آگاہ کر دیا گیا۔ کسی نے سوال کیا کہتے ہیں کہ عاشق کے لئے ذلت،

عاشق کا کام

خواری اور گمنامی ضروری ہے اور عاشق میں یہ صفات ہونی چاہئیں۔ آپ نے فرمایا کہ عاشق کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ معشوق کے اشارہ چشم و ابرو پر چلے۔ اگر عاشق کی یہ تدبیر مراد معشوق نہیں ہے تو پھر وہ عاشق نہیں ہوا۔ اس کو عاشق نہیں کہا جائیگا۔ وہ اپنی مراد و آرزو کا پیرو ہوگا۔ اور اگر یہ تدبیر معشوق کی مراد ہے اور معشوق بھی چاہتا ہے کہ عاشق ذلیل و خوار ہو تو پھر وہ ذلیل طرح ہوا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ معشوق، عاشق

کے کوئی سے احوال کو پسند کرتا ہے (اس لئے مراد معشوق کا تعین کس طرح کیا جائے)۔

ایک نکتہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ایک حیوان دوسرے حیوان کو کس طرح کھالتا ہے "عجبت من الحيوان كيف يأكل الحيوان" اہل ظاہر اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان حیوان کا گوشت کھاتا ہے اور یہ دونوں حیوان ہیں یہ سمجھنا غلطی ہے اس لئے کہ آدمی تو گوشت کھاتا ہے اور گوشت حیوان نہیں ہے بلکہ ازبسم جاد ہے اس لئے کہ جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر وہ حیوان نہیں رہا وہ تو جماد ہوا۔ اس تو جیسہ دتا ویل سے مراد یہ ہے کہ شیخ مرید کو بے چون و چو نہ کھلتا ہے (اپنے اندر جذب کر لیتا ہے بغیر کیف و کم کے) پس اس نادر عمل سے مجھے تعجب ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی منہ و دوسے گفتگو

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرے رب میں یہ قدرت ہے کہ وہ زندہ کو مارتا ہے

اور مردہ کو زندہ کی عطا فرماتا ہے تو نمرود نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ میں بھی ایک شخص کو معزول کر دیتا ہوں۔ وہ بمنزلہ اس کی موت کے ہے اور ایک کو منصب پر فائز کر دیتا ہوں وہ بمنزلہ اس کی حیات نو کے ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا الزامی جواب نہیں دیا تھا اور بات کا رخ دوسری جانب موڑ دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ میرے رب میں اتنی قدرت ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے تو اگر قدرت رکھتا ہے تو اس کے برخلاف کر کے دکھا۔ یہ بات بظاہر اس کے جواب سے مخالف ہے۔

تو آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، حاشا وکلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے جواب سے لاجواب نہیں ہوئے تھے اور یہ بات نہ تھی کہ نمرود کی اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ بلکہ وہی بات فرمائی تھی دوسری مثال کی صورت میں

جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مشرق سے مراد رحم مادر ہے اور مغرب سے مراد قبر ہے
یعنی آپ نے کہا کہ تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے برخلاف کر کے دکھا یعنی
قبر سے بچہ کو پیدا کر اور رحم مادر میں دفن کر دے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دلیل وہی بات ہے اور اسی دعوے کی دلیل ہے اور اس کی بات کا جواب لسانی
بھی ہے۔ خداوند کریم ہر لحاظ انسان کو حیاتِ نوعطا کرتا ہے اس کے باطن میں
دوسری نئی نئی اور ایسی تازہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے جن کا ایک دوسرے
سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ انسان خود سے بے خبر ہے
اور اپنی ذات کی معرفت نہیں رکھتا۔

معرفتِ خودی سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک دریائی گھوڑا لایا گیا جو
انہایت خوبصورت تھا۔ سلطان عید کے دن اس پر سوار
ہوا تو لوگ اپنی چھتوں سے اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن ایک
سنت و مدہوش شخص اپنے گھر بن بیٹھا ہوا تھا۔ احباب نے اس سے کہا چلو تم بھی
اوپر چل کر اس گھوڑے کو دیکھو۔ وہ کہنے لگا میں تو اپنی ذات میں مشغول ہوں مجھے
اس گھوڑے سے کیا سروکار۔ لیکن لوگ زبردستی اس کو اوپر لے گئے۔ جب اس
منست نے سلطان کو گھوڑے پر دیکھا تو کہنے لگا۔ میرے لئے اس گھوڑے کی کیا حقیقت
ہے۔ اگر کوئی اس وقت مجھے زباب پر اچھا سانفہ سنائے اور ایسا گھوڑا میرے پاس
ہو تو میں اس مطرب خوشنوا کو بخش دوں۔

بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت برہم ہوا اور حکم دیا کہ ایسے
گستاخ کو جیل میں ڈال دو۔ ایک ہفتہ جب اس کو جیل میں گزر گیا تو اس نے
کسی کی معرفت بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے میری غلطی سے آگاہ کیا جائے کہ
مجھ سے کون سا جرم سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں مجھے پابند سلاسل کیا گیا ہے؟

بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو دربار میں پیش کیا جائے۔

جب اس بدست قیدی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا: "سائے گستاخ! تجھے یہ خبر ان کیسے ہوئی اور تیری زبان سے یہ بات کیوں نکلی؟" اس قیدی نے جواب دیا: "بادشاہ سلامت یہ بات میں نے نہیں کہی۔ اس وقت چھت پر ایک مرد دست کھڑا تھا اس نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ اب میں وہ منت نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک عقلمند اور ہوشیار انسان ہوں۔" بادشاہ کو اس کا جواب پسند آیا اس کو قید سے آزاد کر دیا اور خاصیت بھی عطا کی۔

اسی طرح جس شخص نے ہماری صحبت اختیار کی اور وہ اس شراب سے مت ہو گیا ہے اب وہ جہاں کہیں بھی

جائے جس کے ساتھ بھی بیٹھے اور جن لوگوں سے تعلق رکھے وہ درحقیقت ہماری ہم نشین ہوگا۔ اور ہماری جنس سے ہی اس کو تعلق رہے گا۔ کیونکہ غیروں کی مصاحبت دوست کی مصاحبت کے لطف کی آئینہ دار ہوتی ہے کیونکہ غیر جنس سے بھی ملنا جلنا اپنی جنس سے الفت و محبت کا سبب بنتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت ان کی ضد (مخالفت) سے ہی معلوم ہوتی ہے۔

جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شکر کا نام "الحی" رکھا تھا۔ یعنی مادر زاد شیرینی۔ اب دوسرے پھل شکر پر نخوت و حسد کرتے ہیں کہ ہم تو تلخی اور کیلے پن کی منزلوں سے گزر کر شیرینی کی اس منزل تک اب پہنچے ہیں۔ پس جس کسی نے تلخی کی محنت اور مشقت نہیں اٹھائی ہے وہ شیرینی کی لذت کو کیا

فصل

ایک شعر

لیکن ہوئی چوں بغایت زبید شود دوستی سرسبز دشمنی

جب تمنا اور خواہش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو دوستی سراسر دشمنی میں بدل جاتی ہے۔

اس شعر کی تشریح آپ سے دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دشمنی کی دنیا دوستی کی دنیا کے مقابلے میں کم اور تنگ ہے۔ کیونکہ دشمنی کی دنیا سے بھاگنے والے دوستی کے عالم میں آتے ہیں۔ اسی طرح دوستی کی دنیا بھی اُس عالم کے مقابلے میں تنگ ہے جس عالم سے یہ دونوں دوستی اور دشمنی وجود میں آتے ہیں۔ دوستی دشمنی کفر و ایمان یہ سب کے سب دوئی کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ کفر انکار کا نام ہے اور منکر کئے لئے کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کا انکار کیا جائے اور اقرار و ایمان کے لئے بھی ایسی شخصیت اور ذات درکار ہے جس کا اقرار کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیگانگی اور بیگانگی دوئی کا سبب ہیں لیکن وہ عالم کفر و ایمان، دوستی و دشمنی سے بہت ورا ہے۔ عالم کفر و ایمان دوستی و دشمنی سے بالکل الگ تھلگ ہے۔

دوستی موجب دوئی کیونکر ہو سکتی ہے تو ایک ایسا عالم ہے جہاں دوئی نہیں ہے خالص اتحاد و یگانگت ہے۔ جب وہاں تک رسائی ہوئی تو دوئی کا تعلق ختم ہو گیا اس طرح وہ پہلا عالم جو دوئی کا تھا اس کو اب عشق سے تعبیر کرو یا اس کو دوستی کہو وہ اُس عالم کی نسبت سے جہاں سے وہ اس وقت منتقل ہوا ہے بہت پیڑ اور فروتر ہے جس کو وہ گوارا نہیں کرتا (تو یہ دوستی سراسر دشمنی ٹھہری)۔

منصور اور انا الحق | چنانچہ اس سلسلہ میں منصور کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب ذات باری کے ساتھ اس کی محبت انتہا کو پہنچ گئی تو اُس نے خود کو اپنی ذات کا دشمن بنکر اس کو مٹا ڈالا اور انا الحق کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں نے خود کو فنا کر دیا ہے اب میں باقی نہیں ہوں بلکہ حق باقی ہے۔ یہی غایت تواضع اور انتہائے بندگی و عبودیت ہے

یعنی بس وہی وہ ہے اور کچھ نہیں۔ دعویٰ اور تکبرِ قہر ہے کہ کہنے والا یہ کہے کہ تو خالق ہے میں بندہ ہوں! اس طرح وہ ذاتِ خالق کے ساتھ اپنے وجود کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہے اس میں دوئی پائی جاتی ہے۔ اور جب تم ہو الحق کہتے ہو تو اس سے بھی دوئی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک "انا یعنی" میں نہ ہو۔ ہو کس طرح ہو سکتا ہے پس انا الحق حق تعالیٰ ہی نے فرمایا کیونکہ اس کی ذات کے سوا غیر کا وجود نہیں تھا چونکہ منصور (حلاج) فنا ہو چکا تھا پس انا الحق حق نے ہی فسرمایا۔

عالم خیال اور اس کی وسعت | خیال کی دنیا عالمِ مصورات (اشکال) و معسورات کے مقابلہ میں وسیع ہے کیونکہ

تمام اشکال خیال کی پیداوار ہیں اور اس عالم کے مقابلہ میں جس سے خیالات جنم لیتے ہیں عالمِ اشکال تنگ دست ہے اور افہام و تفہیم سے اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے ورنہ الفاظ و عبارات سے حقیقت معنوی کی بات کا سمجھ میں آنا محال ہے۔

الفاظ و عبارات کا فائدہ | اس گفتگو کو سننے کے بعد سائل نے ایک سوال کیا کہ اگر یہ بات ہے جو آپ نے

بیان فرمائی ہے تو پھر الفاظ و عبارات کا کیا فائدہ ہے (الفاظ و عبارات کس کام

کے ہیں)۔ آپ نے فرمایا کہ سخن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تیرے اندر طلب و سہجان

پیدا کرتے ہیں! اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ الفاظ و عبارات سے مطلوب حاصل

ہو جاتا ہے اگر ایسی بات ہوتی جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو نہ مجاہدہ کی ضرورت ہوتی اور نہ

اپنی ذات کو فنا کرنے کی۔ سخن کی حیثیت بس ایسی سمجھیے دور سے ایک چیز کو ہلتا

ہو ادیکھ کر اسے دیکھنے کے لئے قریب جاتے ہو۔ تمہارا یہ جاننا اس کے دیکھنے کے لئے ہے

یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جنبش سے تم اس کو دیکھ لو گے۔ انسان کے

لطف کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ باطن میں مستحکم رہتا ہے اور تم کو اس حقیقت کی طرف کھینچتا ہے اگرچہ تم اس حقیقت کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو۔

ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا اور اب قدرِ معافی و مغایب کی تحصیل کی (ان کو اپنے حافظہ میں محفوظ کیا) لیکن آج تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ انسان کی وہ حالت (معنوی کیفیت) کونسی ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا اگر یہ کیفیت اور بات صرف کلام سے ظاہر ہو جاتی تو انسان کو اپنا وجود مٹانے اور اس سلسلہ میں اس قدر رنج و عن برداشت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اس سلسلہ میں مجھ اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ تو باقی نہ ہے تب مجھے معلوم ہو گا کہ وہ چیز کیا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا میں نے سنا ہے کہ کعبہ ہے لیکن میں نے اس کو دیکھنے کی جتنی بھی کوشش کی وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو کیا اب میں چھت پر جا کر اسے دیکھوں؟ اس خیال کے تحت میں چھت پر چڑھ جاتا ہوں لیکن جب بھی کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ گردن خوب لمبی کر کے دیکھتا ہوں پھر بھی کعبہ نظر نہیں آتا تو کیا ایسا شخص کعبہ کے وجود سے منکر ہو جائے گا کہ کعبہ تو موجود ہی نہیں ہے (توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ) صرف اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھنے سے کعبہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ سردی کے موسم میں پوستین کی شدید ضرورت ہوتی ہے لیکن گرمی کے موسم میں اس کی احتیاج نہیں رہتی ہے اور اس کی احتیاج نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ یوں سمجھیں کہ سردی میں پوستین کی ضرورت ٹھنڈک سے محفوظ رہنے کی غرض سے تھی، اس لیے سردی سے بچنے اور گرمی کو حاصل کرنے کے لئے پوستین کی مدد درکار ہوئی لیکن سردی ختم ہو گئی پس اس کو روکنے والی چیز کی احتیاج نہ رہی تو پوستین کو اتار پھینکا لیکن پوستین کی افادیت اپنی جگہ برقرار ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا پس کعبہ کی اہمیت اور ضرورت کا بھی یہی حال ہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے :

آیات کریمہ کی تشریح

۱ " اذ السماء انشقت (انشقاق ع ۱)

جب آسمان پھٹ جائے گا اور اذانِ لذت

الارض زلزالها (زلزال ع ۱) جب زمین زلزلہ کی وجہ سے پکپکائے گی یا اشارہ دے گی

تیرا وجود ظاہری اربعہ عناصر کا مجموعہ ہے! اس کی لذت سے تو پہرہ یاب ہو چکا۔

اب ان کے افتراق کی کیفیت کا بھی مطالعہ کر تو اس تنگنائے عالم (فانی) سے

رہائی پائے اور اس عالم کی فراخی سے لذت اندوز ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کو

چادروں یا تھپاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے تو وہ اسی حال میں خوش ہوگا کیونکہ وہ

آزادی کی لذت کو بھول چکا ہے لیکن جب وہ اس قید سے آزاد ہوگا تو اس قید

اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا تھا۔ لیکن قیدِ عناصر سے رہائی کے بعد معلوم ہوگا

کہ وہ قیدِ عناصر اس کے لئے کتنا بڑا عذاب تھا۔

شیرِ خوار بچوں کی پرورش گہوارہ میں کی جاتی ہے اور ان کو اس میں آسائش

ملتی ہے۔ اگر کسی بالغ کو اسی طرح باندھ کر ڈال دیا جائے تو وہ اس کیلئے اذیت کا سبب ہوگا۔

بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے اور انہیں اسی میں لطف

آتا ہے کہ پھول کھلیں اور کلیاں اپنے سر یا سر نکالیں۔ بمعنی

کی خواہش ہوتی ہے کہ پھول کے تمام اجزاء متفرق ہو کر اپنی اصل کے ساتھ مل

جائیں! اسی طرح بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوستی، عشق، کفر و ایمان

کے امتیازات باقی نہ رہیں اور وہ اپنی اصل کے ساتھ مل جائیں کیونکہ یہ سب

رکاوٹیں دُورنی اور تنگی کا سبب ہیں لیکن عالم (باقی) فراخی کا موجب ہے اور

وحدت مطلق کا یہی حال سخن کا ہے کہ بذاتِ خود وہ عظیم نہیں ہے اور نہ بذاتِ

خود صاحبِ قوت ہے۔ سخن عظیم ہو بھی کس طرح؟ کہ سخن ہی جو ٹھہرا کہ یہ

ضعف کا بھی سبب ہے۔ اور موثر حق بھی ہے (حق کی تاثیر بھی رکھتا ہے۔ اور

حق کو پہچان میں بھی لاتا ہے۔ گویا حق اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ سخن کی ہیئت ظاہری دیکھو تو بس دو تین حروف کا مجموعہ ہے بھلا یہ کیا زندگی اور سچائی کا موجب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک شخص تمہارے پاس آیا۔ تم نے اٹلاؤ سہلاؤ (خوش آمدید) کہہ کر اس کا خیر مقدم کیا وہ تمہارے اس سخن سے خوش ہو گیا اور یہ سخن موجب محبت بن گیا۔ ایک دوسرا شخص تمہارے پاس آیا۔ تم نے اس کو (خوش آمدید کہنے کے بجائے) دو تین گالیاں دیدیں۔ وہی تین حروف اس کے غضب کا باعث بن گئے۔ اور ان سے وہ رنجیدہ خاطر ہوا۔ اب انور کرو کہ یہ دو تین الفاظ کا مرکب (جملہ) محبت کے فزوں کرنے یا غیظ و غضب پیدا کرنے سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ان کو اسباب یا پردہ بنا دیا ہے تاکہ ہر ایک کی نظر اس کے جمال و کمال پر نہ پڑے۔ کمزور نظروں کو ان کی نظروں کی مناسبت سے کمزور پردے دیئے ہیں۔ وہ انھیں پردوں کے پیچھے سے حکم کرتا ہے اور اسباب مہیا فرماتا ہے۔ دیکھو زوٹی بنات خود یعنی حقیقت میں زندگی کا سبب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی اور قوت کا سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ زوٹی کا شمار حجابات میں ہے وہ قوت تو مہیا کرتی ہے لیکن انبان جیسی زندگی اس میں نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں زندگی ہوتی وہ خود کو زندہ رکھتی۔

فصل

اندیشہ سے کیا مراد ہے؟

دریافت کیا گیا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟

اے برادر تو ہمارا اندیشہ ای مابقی تو امتحان و ریشہ ای

اس شعر کے سلسلہ میں حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ تو اس طرف توجہ کر کہ یہ نقطہ اندیشہ اس مخصوص فکر خیال کی جانب اشارہ ہے تو شع کے نقطہ نظر سے ہم نے اسکو اندیشہ کا نام دیا لیکن حقیقت میں یہ اندیشہ نہیں ہے اور اگر اس کا نام اندیشہ ہی رکھا جائے تو وہ اندیشہ نہیں جس کو لوگوں نے سمجھا ہے۔ یہاں ہمیں لغوی بحث سے سڑوکار نہیں ہرکو تو اس کے معنی سے مطلب ہے لیکن اگر کوئی عوام کو سمجھانے کے لیے کوئی لطیف تاویل کرنا ہی چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ انسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے (اور اسی نطق کا نام اندیشہ (فکر) ہے خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ دونوں حالتوں میں وہ اس حیوان (ناطق) سے ایک الگ چیز ہے۔ لہذا اب یہ بات درست اور صحیح ثابت ہوئی کہ انسان نام ہے اندیشہ کا۔ درنہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ہڈیوں اور سٹھوں سے تعبیر کر سکتے ہیں (یہی اس شعر کا مطلب ہے)۔

لیکن کلام آفتاب کی طرح سے ہے اور حرارت اسی آفتاب کی رہنمائی ہے۔ تمام انسان اس سے حرارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے خمرات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ آفتاب کی ایک ہستی ہے اور وہ موجود ہے اور اس سے سب ہی حرارت حاصل کرتے ہیں لیکن آفتاب نظر نہیں آتا اور لوگ نہیں جانتے کہ اسی سے ان کی زندگی اور حرارت ہے۔

لیکن اگر الفاظ بلا کرائی سے عبارت ترتیبی جملے خواہ شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں یا شکایت کی جائے۔ خیر طلب کریں یا شر کی بات کریں تو اس وقت آفتاب اس طرح نظر آجاتا ہے جس طرح آفتاب فلکی موجود ہے کہ ہمیشہ نظر نہیں آتا جب تک کہ اس کی شعاعیں دیوار پر منعکس نہ ہوں اسی طرح جنک کہ الفاظ و آواز کا سہارا نہ لیا جائے۔ آفتاب سخن کی شعاع پیدا نہیں ہوتی۔

اگرچہ باطن میں وہ برابر ہی موجود ہے کیونکہ آفتاب بھی لطیف ہے دھواں لطیف
ارشاد ربانی ہے تھان طیف چیزوں کو دیکھنے کے لیے کثافت کی ضرورت ہے۔
جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہوں اور دکھائی دیں۔

”لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی“ چمن رنگ ہے آئینہ باد بہاری کا
بقول ایک شخص کے کہ اس نے کہا کہ میں مایوس اور افسردہ ہوں کہ مجھ پر
خداوند تعالیٰ نے کسی حقیقت کو منکشف نہیں فرمایا۔ تو دیکھو جب وہ آفتاب
کی گرمی سے گرم ہوا تو اس نے اس کو دیکھ لیا (جان لیا کہ یہ گرمی اس کو آفتاب سے
پہنچی ہے) پس لطافت حق اگرچہ موجود تھی اور اپنا جلوہ بھی دکھا ہی تھی۔
لیکن اس پر اس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک اتم و نہی۔ خلق و قدرت کی
شرح اس کے سامنے نہیں کی جائے گی وہ اس لطافت حق کو نہیں دیکھ سکے گا۔
دیکھو! دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں لکڑی تخت کے سبب خالص شہد کو مضہم
کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو وہ اس کو کسی غذا میں آمیختہ ہی استعمال
کر سکتے ہیں۔ جیسے زردہ، چاول، حلویہ وغیرہ اور واسطوں سے استعمال کرنے
کے بعد پھر ان میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطہ کے شہد کو استعمال کرنے
لگتے ہیں۔

پس اس طرح معلوم ہوا کہ نطق بھی آفتاب ہے جو لطیف بھی ہے اور دوشن و
تاباں بھی جس کی تابانی کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ لیکن تم تو کثافت کے محتاج
ہو تا کہ تم آفتاب (سخن) کی شعاعوں کو دیکھو اور اس سے استفادہ کرو۔
لیکن جب تم ایسی منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ اس کی شعاعوں کو بغیر کثافت کے دیکھ
سکو اور اس کی لطافتوں سے براہ راست استفادہ کر سکو اور اس کے عادی ہو جاؤ
اور اس کو دیکھنے کی بھرپور قوت حاصل ہو جائے اس وقت تم اس دریاے لطافت

میں عجیب رنگاں اور عجیب عجیب باتیں دیکھو گے اور سمجھ جاؤ گے کہ وہ آفتاب
نطق ہمیشہ تمہارے اندر موجود رہا ہے جیسا کہ تم گفتگو کر دیا نہ کرو۔ خواہ تمہارا
اندر نطق کا خیال بھی نہ ہو جب بھی تم یہی کہیں گے کہ نطق دائمی طور پر موجود
ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان حیوانِ ناطق۔ انسان حیوانِ ناطق ہے۔

پس جب تک تم میں حیات باقی ہے حیوانیت بھی باقی ہے (انسان حیوانِ
ناطق) کا اطلاق تم پر ہوتا رہے گا۔ اسی طرح یہ لازم آیا کہ نطق بھی بطور دوام تمہارا
باطن میں موجود رہے گا جب تک حیوانِ ناطق کا اطلاق تم پر ہوتا رہے گا چاہے تم گفتگو
کر دیا نہ کرو نطق کا تازندگی تمہاری ذات سے تعلق رہے گا۔

جس طرح سونا (نیزد حیوانیت کے ظہور کا سبب ہے) اس کی ذات میں داخل ہے۔
اس کی حیوانیت کے لئے شرط نہیں ہے (کہ اگر حیوان نہ سوئے تو ہم کہیں کہ یہ حیوان
نہیں ہے بلکہ وہ اس کی حیوانیت کی ایک صفت ہے۔ سوئے یا نہ سوئے) اسی
طرح نطق کے لئے بولنا اور بلند آوازیں گفتگو کرنا بھی اس کے حیوانِ ناطق ہونے
کا ایک سبب ہے۔ اس کے لئے شرط نہیں ہے (بعض نسخوں میں خوابیدن
کے بجائے۔ خائیدن یعنی چبانا یا آخر گالی کرنا ہے)۔

انسان کی تین حالتیں | انسان کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی اور
ابتدائی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع
نہیں کرتا (خدا پرست نہیں ہوتا)۔ گو کہ وہ تمام مخلوق کی عبادت اور خدمت
کرتا ہے۔ پتھروں اور مٹی کو پوجتا ہے۔ زن و فرزند اور دوسرے لوگوں کی مدد
کرتا ہے لیکن خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب اس کو معرفت و آگہی حاصل ہوتی
ہے تو وہ غیر خدا سے ترک تعلق کر لیتا ہے (ان کی پرستش نہیں کرتا) جب یہ کیفیت

میں ترقی کے علاج طے کرتا ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لیتا ہے اس وقت نہ وہ یہ کہتا ہے کہ "میں خدمتِ خلق کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہے کہ میں خدمتِ الہی میں مشغول ہوں۔ وہ ان دونوں حدوں سے بکل جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بائے میں دنیا میں کوئی شہرہ اور آوازہ نہیں پایا جاتا۔ (لوگ ان کو جانتے ہی نہیں)۔

اللہ تعالیٰ غیبت و حضور
کا حاکم ہے

اللہ تعالیٰ نہ حاضر ہے نہ غائب بلکہ وہ ان دونوں یعنی غیبت و حضور کا خالق ہے۔ اس طرح وہ ان دونوں کا غیر ہے۔ دلیل

یہ ہے کہ اگر وہ حاضر ہے (اس کو حاضر تسلیم کیا جائے) تو غیبت کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ حاضر بھی نہیں ہے اس لئے کہ جب حاضر ہے تو غیبت کہاں ہے اور ہم نے غیبت کو تسلیم کیا ہے پس اس طرح وہ غیبت و حضور سے موصوف نہیں ہو سکتا۔ ورنہ لازم آئے گا کہ حضوری کو غیبت پیدا کیا ہو اور حضوری غیبت کی ضد ہے۔ یہی صورت غیبت کے ساتھ ہے کہ ضد سے ضد پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بھی شایانِ شان نہیں کہ حق تعالیٰ اپنا مثل پیدا کرے۔

جب کہ وہ فرماتا ہے کہ "لا تدلہ" اس کا کوئی ہسر نہیں ہے۔ اگر مثل کا مثل پیدا کرنا ممکن ہو گا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور ایجاد الشئ بنفسہ (اپنے نفس و ذات سے شئی ایجاد کرنا) اور یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ جب تم اس مقام پر پہنچ گئے تو یہاں ٹھہر جاؤ اور زیادہ تصرف مت کرو کہ عقل کو یہاں دخل و تصرف کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تم دریا کے کنارہ پہنچ گئے تو ٹھہر جاؤ جب تک تک کہ تم میں مزید ٹھہرنے کی طاقت نہ ہے۔ تمام علوم، جمیع ہنر اور صنائع و حرفت اسی حقیقت سے لذت حاصل کرتے ہیں اگر یہ حقیقت نہ ہو تو کسی کام اور کسی حرفت میں دلچسپی اور کشش باقی نہ رہے۔

لیکن لوگ اس کی حقیقت سے کماحقہ واقف نہیں ہیں اور اس کا جانتا بھی شرط نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پاس بکریوں کے ریوڑ اور گھوڑوں کی بہتات ہو اور یہ شخص بکریوں اور گھوڑوں کی نگہداشت کرتا ہو۔ اس عورت کے بارغ میں درختوں کو یانی دیتا ہو تو ان تمام خدمات کو وہ اس عورت کی خواستگاری کی وجہ سے انجام دیتا ہے۔ اگر اس عورت کی خواستگاری کا معاملہ درمیان میں نہ لے ہے تو اس کو ان تمام کاموں سے کوئی رغبت باقی نہ رہے اور اس کی خدمات سرور اور بے جان ہو جائیں۔ اسی طرح دنیا کے تمام علوم اور صنائع میں جو زندگی جو خوشی اور گرم بازاری ہے وہ اس ذوقِ عرفان کا پیر تو ہے۔ اگر اس میں اس کا ذوق اور اس کا وجود نہ ہو تو ان تمام کاموں میں ذوق و لذت باقی نہ رہے اور یہ سب بے جان رہ جائیں۔

فصل

اثر وقت کارہین منت ہے

حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ پہلے ہم شعر کہتے تھے اس وقت شعر کا ذوق ترقی اپنے کمال پر تھا اسی ذوق و شوق کے عالم میں اثر انجیر شعر مرتب ہو کر زبان پر آتے تھے اس میں بڑا اثر تھا۔ اب ذوق بیکر جاتا رہا اب رویہ زوال سے مگر حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ آغاز کار میں تربیت فرماتا ہے جس کے باعث عظیم تاثیر و حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حالت زوال یا غروب کی ہے تو کسی تربیت وہی قائم ہے جو پہلے (ابتدا) میں تھی۔ اللہ تعالیٰ رب المشرق والمغرب ہے، طلوع وغروب کے حرکات اسی کے عمل سے ہیں اور وہی اصل کار فرما ہے۔

افعال انسانی کا خالق کون ہے؟ مستتر لہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور جو فعل بھی اس سے سرزد ہوتا ہے وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جو فعل بندہ سے صادر ہوا ہے یا تو وہ ان آلات کے وسیع ہے جو اس کو غلٹا ہوئے ہیں۔ یعنی عقل، روح، قوت و سیم یا ان اسباب کا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی حال میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ بندہ افعال کا خالق ان اسباب و عمل سے ہو کیونکہ وہ ان کے جمع کرنے پر قادر نہیں ہے کیونکہ یہ اسباب اس کے محکوم نہیں ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ان اسباب کے دیگر کسی فعل کا خالق ہو سکے۔ اور نہ ہی ممکن ہے کہ ان اسباب کی مدد کے بغیر وہ کسی فعل کا خالق ہو سکتا ہو بدیہی طو پر یہی سمجھا جائیگا کہ افعال کا خالق ذات باری تعالیٰ ہے بندہ نہیں ہے۔ غور کرو کہ ہر فعل خواہ اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے، اس کا کرنے والا کسی ارادہ یا غرض و غایت کے تحت اس کو کرتا ہے لیکن اس کام میں وہ حکمت نہیں ہوتی جو اس کے تصور میں آسکے اور کام میں اتنی ہی حکمت اور قائدہ ہوتا ہے جو عامل کو نظر آتا ہے اور وہ یہ کام کر لیتا ہے۔ اس کام سے جو کئی فوائد ممکن ہو سکتے تھے ان کو اللہ رب العالمین ہی خوب جانتا ہے اور اس سے جو فوائد مرتب ہو سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ مثلاً تم نماز کو اس لئے ادا کرتے ہو کہ اس سے ثواب حاصل ہو آخرت میں نیکنامی اور دنیا میں امن و سکون لیکن نماز سے صرف یہی فوائد تو نہیں ہوتے اس کے لاکھوں دوسرے فوائد بھی ہیں جو تمہارے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے ان کا علم صرف رب العالمین ہی کو ہے جو بندہ کو اس کام کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انسان اس کے قبضہ قدرت میں اس طرح ہے جس طرح انسان کے ہاتھ میں کمان ہو جس کو حق تعالیٰ استعمال کرتا ہے پس حقیقت میں فاعل اللہ تعالیٰ ہوا نہ کہ کمان۔ کمان تو ایک آلہ اور واسطہ ہے (بندہ) جو بے خبر اور حق سے غافل ہے اور اسی

غفلت سے دنیا کا قوام و نظام قائم ہے۔ ہاں اس عظیم کمان کے کیا کہنے جو اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں

دنیا کا قوام غفلت ہے میں اس دنیا کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اس کی بنیاد اور اس کا ستون ہی غفلت ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کسی کو نیت سے جھکاتے ہیں تو وہ دنیا سے سبزار معلوم ہوتا ہے اور مبہوت سا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر برقرار رہتی ہے۔ انسان بچپن سے جو نشو و نما حاصل کرتا رہا ہے اس میں غفلت کا عمل کا فرار رہا ہے اگر غفلت کا عالم نہ ہوتا تو وہ نشو و نما اور بالیدگی حاصل نہ کرتا۔ بچہ ہی رہتا بڑا نہ ہوتا۔ اس طرح چونکہ اس کی نشو و نما اور اس کا کہن سال ہونا ہی غفلت کے واسطے سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں نہ بالیدگی آتی اور نہ وہ نشو و نما حاصل کرتا۔ لہذا حق تعالیٰ نے اس کے لیے رنج و محن، مجاہدے اور تکلیفیں جبری اور اختیاری طور پر مقرر فرمادی ہیں تاکہ ماضی کی غفلت کی کیفیات اس سے دور ہو جائیں اور وہ اس سے دھل کر پاک و صاف ہو جائے اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس عالم سے آشنا ہو جائے۔

وجود انسانی کی مثال انسان کا وجود ایک کوڑا گھرا اور گوبر کا ایک ڈھیر ہے لیکن اس کو یہ ڈھیر اس لیے عزیز ہے کہ اس پر شاہی مہر لگی ہوئی ہے (معرفت حق) یا یوں سمجھ لو کہ جو انسانی گیموں کی ایک بورڈ پر بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس شخص گیموں کی اس بوسی کو کہاں لے جا رہا ہے اس میں میرا پیمانہ (صاع) ہے (اور معرفت حق) لیکن (حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح) وہ اس صاع سے غافل ہے

علاوہ انہیں انہیں کام میں ذاتی اختیار نہیں ہے ان کے فعل کی مثال بس ایسی ہے کہ جب خواب میں تم کوئی کام کرتے ہو تو وہ تمہارا کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا اس سبب سے اس سلسلہ میں کوئی جوابدہی نہیں ہوگی۔ خواہ از کتاب کفر ہو یا زنا۔ یا اقرار توحید۔ فرشتے عالم بیداری میں بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کا فعل اختیاری نہیں ہے۔ انسان کے افعال کی کیفیت اس کے برعکس ہے انسان کو اختیار حاصل ہے وہ ہر چیز کی ہو کس رکھتا ہے اور سب کچھ اپنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے اس مقصد کے حصول میں خونریزی سے بھی دریغ نہیں کرتا اور یہ صفت حیوانی ہے۔ اس طرح ملائکہ کے احوال انسانی احوال کی ضد ہیں۔ نظر نہ کرو اور عالم سفلی ہی کی طرف توجہ رکھو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صانع اور اس کا عکس پردہ ہی میں پتہاں رہ گیا۔

فصل

کسی شخص نے مولانا سے عرض کیا کہ قاضی عزالدین مدح و تعریف | آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں اور انھوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے تو آپ نے فرمایا :-

ہر کہ از مآکند بہ نیکی یاد یادش اندر جہاں بہ نیکی باد
جو شخص ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے دنیا میں اس کی یاد بھلائی کے ساتھ باقی رہے۔

اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں بھلائی اور خیر کے کلمات کہتا ہے تو یہ کلمات درحقیقت خود اسی کے واسطے ہوتے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مکان کے اطراف میں سبزہ لگائے اور پھول بھلائے تو جب بھی اُن کی طرف دیکھے گا اس کو گلشن نظر آئے گا۔ اور اُس کو اپنا گھر بہشت معلوم ہوگا

اور جب کوئی شخص کلمات خیر کہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ کسی کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے اور جب اس کی یاد آتی ہے تو وہ محبوب کی یاد ہوتی ہے۔ محبوب کی یاد کلچ گلستاں ہے اور خوشبو اور راحت ہے۔

اسی طرح تعریف کے برخلاف کوئی شخص اگر کسی کے بائے میں بُرے کلمات کہتا ہے تو اُس کی نظر میں مبغوض (نا پسندیدہ) ہو جاتا ہے اور جب اس کا خیال آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کھٹو یا کوٹاکرکٹ اس کے سامنے ڈال دیا گیا ہے۔ اب جب کہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ بہار کا سماں اور سرسبز و شاداب مناظر تمہاری نظروں کے سامنے رہیں تو کیڑے مکوڑے اور کوڑا کرکٹ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو (کسی کو برا مت کہو) سب کو دوست رکھو تاکہ تم ہمیشہ گل و گلستاں میں رہو۔ اگر تم دوسروں کو دشمن رکھو گے اور دشمن کا تصور کرنا گے تو معلوم ہو گا کہ تم خارستان اور مارستان میں سرگرداں ہو۔ سب کو دوست رکھو تاکہ ہمیشہ سرسبز و شادابی میں رہو اور اگر سب کو دشمن رکھو گے تو دشمنوں کا خیال گھیرے ہے گا اور تم خارستان اور مارستان میں سرگرداں رہو گے۔

اولیا اور مدح اولیائے کرام جو سب کو دوست رکھتے ہیں اور

سب کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ اپنے ہی لئے کرتے ہیں۔ غیر کے لئے نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی برا خیال اُن کی نظروں کے سامنے بااُن کے ذہن میں آجائے اور یہ بات عین فطرت کے مطابق ہے کہ انسانوں کا خیال ذہن و تصورات میں آتا رہتا ہے اس لئے وہ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر ہمیشہ محبوب و مطلوب ہے تاکہ نفرت اور تشویش سے ان کی راہ کھوٹی نہ ہو اور خیالاتِ فاسد کو ذہن میں راہ نہ ملے اس لئے تم مخلوق کے ساتھ جو بھی عمل خیر یا بُرائی کرتے ہو وہ تم پر ہی لوٹ آتی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: "من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليه" (جائیدہ رکوع ۲) جس نے نیک عمل کیا اس اپنے لیے کیا اور جس نے بُرائی کی وہ بھی اس نے اپنے ہی حق میں کی ہے۔ "فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا تبصرہ و من يعمل مثقال ذرۃ شرا یر" (زلزال) جس نے رائی کے دانہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے رائی کے دانہ کے برابر بھی بُرائی کی وہ اس کو دیکھے گا خیر و شر اگر ذرہ برابر بھی ہو تو اس کا بدلہ ملے گا۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ (ازراہ نوازش) رب کریم کے اس ارشاد کی تشریح فرمائیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ (بقرہ ع ۳) میں خطہ زمین پر اپنا نائب بھیج چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا: "اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک لہ ماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک" (بقرہ ۲) اے رب! تو اس زمین میں اپنا نائب اسے بنانا چاہتا ہے جو وہاں فتنہ و فساد برپا کرے گا اور خونریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ابھی تو خالق آدم (علیہ السلام) ہوئی بھی نہ تھی۔ پھر فرشتوں نے پہلے ہی سے فتنہ و فساد اور خونریزی کے بارے میں کیوں کہا؟

سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس کی دو وجوہ بتائی گئی ہیں۔ ایک منقول اور دوسری مقول (عقلی)۔ پہلی منقول وجہ تو یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کی صفات ایسی اور ایسی ہوں گی اسی لیے انہوں نے اس کو نقل کر دیا۔

دوسری وجہ عقلی ہے کہ ملائکہ نے عقل سے یہ استدلال کیا چونکہ وہ قوم زمین سے متعلق ہوگی اس لیے حیوان ہوگی۔ چونکہ فتنہ و فساد لازمہ حیوانیت ہیں باوجودیکہ مغویہ حق بھی ان کے اندر ہوگی اور وہ ناطق ہونگے لیکن ان میں نطق

کے ساتھ ہی چونکہ حیوانیت بھی ہوگی اس لئے وہ فسق و مجور میں مبتلا ہوں گے اور خوریزی بھی کریں گے جو لازمہ آدمیت ہے۔

کچھ حضرات نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ملائکہ عقل محض اور خالقاً خیر ہیں۔ علاوہ ازیں انھیں کام میں ذاتی اختیار نہیں ہے ان کے فعل کی مثال بس ایسی ہے کہ جب خواب میں تم کوئی کام کرتے ہو تو وہ تمہارا کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا اس لئے تمہاری اس سلسلے میں کوئی جواب ہی نہیں ہوگی۔ خواہ اگر کاب کفر ہو یا زنا یا اقرارِ توحید۔ فرشتے عالم بیداری میں بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کا فعل اختیاری نہیں ہے انسان کے افعال کی کیفیت اس کے برعکس ہے انسان کو اختیار حاصل ہے وہ ہر چیز کی ہوس رکھتا ہے اور سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے اس مقصد کے حصول میں خونریزی سے بھی دریغ نہیں کرتا اور یہ صفت حیوان ہے۔ اس طرح ملائکہ کے احوال انسانی احوال کی ضد ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طریقہ پر ان کے بارے میں جبر دی گئی ہو کہ انہوں نے (فرشتوں) اس طرح کہا ہے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں اس وقت نہ تو کوئی گفتگو تھی اور نہ ذریعہ گفتگو، یعنی کوئی زبان۔

اس کو ہم اس تقدیر پر محمول کر سکتے ہیں کہ یہ دو متضاد احوال معرض بیان میں آئیں اور اپنے حال کی خبر دیں تو اس کی نوعیت وہی ہوگی جس کو شاعر نے اپنے انداز بیان کیا ہے کہ حوض نے کہا کہ وہ پُر آب ہو گیا، دیکھو حوض ہات نہیں کرتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حوض کی زبان ہوتی تو اس حالت میں وہ یہی کہتا۔

فرشتوں کو مستقبل کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ !

مندرجہ احوال عالم کا جو مستقبل

میں پیش آنے والے ہیں علم حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے اس لوح سے جو کچھ علم اس سے حاصل کیا ہے وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کا اعتقاد ذات

باری سے اور مضبوط ہوتا ہے بلکہ اس سے عشق و دوستی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔
 اور وہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور اس کی عظمت پر محو حیرت ہوتا ہے
 ان فرشتوں کے عشق و محبت میں یہ زیادتی، اعتقاد میں فراوانی اور تعجب و حیرانی
 بغیر الفاظ و عبارت کی بزرگ تسبیح ظاہر ہوتے ہیں (وہ زیادہ سے زیادہ تسبیح
 کرتے ہیں)۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مکان کی تعمیر سے قبل ایک انجینئر اپنے
 ماتحتوں اور زیر دست کاریگروں کو اس کی تعمیر کا تخمینہ اور سامان کی بابت بتا
 دیتا ہے کہ اس میں اتنی کڑی، لوہا، اینٹ اور دوسرا سامان درکار ہوگا جب
 مکان مکمل ہوا اور تعمیر میں اسی قدر سامان صرف ہوا تو اس کے شاگرد اور
 اس کے تحت کام کرنے والے انجینئر کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس مثال
 سے اس کیفیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔

فراق و وصل کی کیفیت | ایک شخص نے حضرت مولانا سے دریافت

کیا جب کہ خالق کائنات کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار
 ان الفاظ میں ہے کہ: "لَوْلَاكَ لَمْ أَخْلُقْ" (اے حبیب اگر
 آپ کی ذات مقصود نہ ہوتی تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ ان عظمت
 والے کلمات کے باوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا:
 "يَا لَيْتَ رَبِّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا" (اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا
 رب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا نہ فرمایا! ایسا کیونکر؟ مولانا نے
 فرمایا اس کو مثال سے اس طرح سمجھو۔

ایک گاؤں میں ایک شخص ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ دونوں کے خیمے
 برابر برابر تھے۔ دونوں قربت کے خوب مزے لوٹتے رہے اور داد و عیش دیتے رہے۔
 دونوں ایک دوسرے کے دم سے زندہ تھے راس پھلی کی طرح جو پانی میں رہ کر
 زندگی کا لطف اٹھاتی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور یہ ساتھ بسر کرتے رہے
 یکایک اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ گاؤں، بھٹریں، گھوڑے، مال و زر نوکر

چاکر سب کچھ اُن کے پاس ہو گیا۔ جب دولت مندی کا یہ عالم ہو گیا تو اُن کو شہر میں رہنے کی سوجھی۔ ہر ایک نے عالیشان محل بنوائے اور وہاں رہنے لگے لیکن یہ شہر میں ایک طرف اور وہ شہر میں دوسری طرف۔ جب یہ الگ الگ رہنے لگے تو وہ قربت کا عالم اور وصال کے روز و شب ختم ہو گئے۔ اور وہ کیفِ وصال اور عیشِ قربت میسر نہ آنا مشکل ہو گیا۔ دونوں کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ جگر (آتشِ جہائی سے) سوزاں تھا اور ہر وقت آہ و نالہ میں صرف، گفتگو کرنے کا موقع بھی میسر نہ آتا تھا جب یہ سوختگی اور سبکی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور یہ دونوں آتشِ فراق میں بھسم ہو گئے تو اُن کی فریاد بارگاہِ الہی میں قبول ہو گئی۔ وہ سامانِ عیش و عشرت اور جانوروں کے ریزگم ہونا شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھر اپنی پہلی حالت بے ماسکی پر آ گئے اور قرب و وصال حاصل ہو گئے جسے بعد یہ دونوں جہائی کو یاد کرتے تو اُن کو گویا یہ آواز سنائی دیتی۔ بیایت سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد بنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ (یعنی اُن کی پھپھی جہائی اس قول کے مصداق تھی)۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدِ برجِ اقدس عالمِ قدس میں تھی (یعنی لباسِ وجودِ دنیاوی سے آراستہ نہیں ہوئی تھی) تو وصالِ الہی سے ہر لمحہ شاداں و فرحاں اور مسرور تھی۔ اور دُریائے حیات میں پھیلی کی طرح جو ہر وقت پانی میں غوطہ زن رہتی تھی کامیاب کامگار تھی۔ جب آپ کی ذاتِ اقدس نے اس خاکدانِ عالم کو اپنے قدمِ سمینتِ لزوم سے مشرف فرمایا۔ شرفِ نبوت، خلقت کی رہنمائی، اختیار و اقتدارِ کامل حاصل ہوا، شہرت و عظمت تے قدم چومے، جاں نثاںِ صحابہؓ ملے۔ بایں ہمہ حقیقتِ قربت یاد آتی تو بیباختہ زبانِ مبارک پر یہ کلمات آتے، کاش میں نبی نہ ہوتا

اور اس دنیا میں نہ آتا۔ کیونکہ اس وصالِ مطلق کے مقابلہ میں یہ ساری باتیں شاق گزر رہی ہیں اور ان سے ایذا پہنچ رہی ہے۔

پس تمام عبادتِ علوم اور مجاہداتِ عظمت
خدمت و عظمت کی مثال | باری تعالیٰ کے استحقاق کے مقابلہ

میں ایسے ہیں جیسے کہ ایک شخص نے تمہاری اطاعت و خدمت کی اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اگر تم خدمتِ حق میں ساری زمین اپنے سر پر اٹھا لو تو یہ عمل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم نے ایک مرتبہ اپنی جبینِ نیاز کو جھکا یا۔ کیونکہ اللہ کا لطف و کرم، اُس کی رافت و رحمت تمہاری خدمت پر سبقت رکھتی ہے اور اسے یہ استحقاق ہے کہ اُس نے تم کو کہاں سے پیدا فرمایا اور عالمِ وجود میں لایا اور تم کو خدمت و عبادت کے لئے مستعد کر دیا۔ لیکن جب تم اس کی عبادت

اور بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا وہ عبادت و بندگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی ہونا چاہیے؟ تم نے تو لکڑی اور منڈے سے کچھ صورتیں گڑھی ہیں اس کے بعد اس کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پیش کر دی ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ اب ان میں جان ڈالتا میرا کام نہیں یہ تیری ہی قدرت ہے۔ اگر تو ان کے جسم بے جان میں جان ڈال دے تو یہ میرے علم میں اضافہ اور زیادتی کا سبب ہوگا۔ اور اگر حیاتِ عطا نہ فرمائے تو یہ بھی تیرا ہی فرمان ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یحییٰ و یحییٰ یہ سنکر نمودنے کہا تھا کہ "انا احییٰ و امیت" میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا فرمایا اور اس نے خود کو صاحبِ خلیفہ و اقتدار پایا تو اس نے یہ جتنی زندگی و موت اللہ کے حوالہ نہ کیا بلکہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ میری مراد اس ملک سے ملک انش بحجب اللہ تعالیٰ نے

انسان کو علم و فراست اور حذاقت عطا فرمائی تو اب وہ تم کاموں کو اپنی جانب منسوب کرنے لگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے علم و عمل سے بہت سے کام پیدا کرتا ہوں اور ذوق و شوق حاصل کرتا ہوں۔ نادان نے یہ نہ کہا کہ "ہو نیچی و یمیت"۔ وہی خالق برتر زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مزود | ایک شخص نے حضرت مولانا قاسمیؒ سے دریافت کیا کہ جناب ابراہیم

خلیل اللہ علیہ السلام کے ارشاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب کہ انہوں نے مزود سے فرمایا تھا کہ میرا رب تو ایسا ہے جو مارتا بھی ہے چلاتا بھی ہے تو مزود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں! اس کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش فرمادی اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرنا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا "ان الله ياتي بالشمس من المشرق" ربقہ آیت ۲۵۸) اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے برعکس کر کے دکھا یعنی سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر، اس دلیل کو لانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفود باللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزود نے پہلے جواب سے زچ کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل پیش کر دی۔

اس کے جواب میں حضرت مولاناؒ نے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب | فرمایا، اس سلسلہ میں دوسروں نے

تو جو اس کی ہے اور تم بھی ان کی طرح لغو اور بیکار بات کر رہے ہو۔ غور کرو یہ دونوں دلیلیں ایک ہی ہیں لیکن مثالیں دو ہیں۔ اس کے سمجھنے میں تم نے

اور دوسروں نے غلطی کی ہے اس کے توہنت سے مفہیم ہیں۔ ان میں سے ایک
 معنی تو یہ ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عدم سے رحم مادر میں صورت ہستی عطا کی
 اس طرح تیرا مشرق بشکم مادر تھا وہاں سے تو نے طلوع کیا اور تیسرے کے مغرب
 میں بجھے غروب کیا جائے گا۔ یہ وہی پہلی بات ہی ہے لیکن بانداز دیگر کہ ”ھو
 یحیٰ ویسیت“ وہی مادتا اور جلاتا ہے۔ اگر اب تو مارنے اور جلانے پر قادر
 ہے تو مغرب کی قبر سے زندہ کر کے باہر لا اور مشرق یعنی رحم مادر میں دفن کر کے رکھا
 اسی بات کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غارف کو طاعت و عبادت ہی کے ذریعہ اور
 عمل ہائے متفرق کے باعث باطن کی روشنی اور راحت میسر آتی ہے لیکن
 اس طاعت و عبادت کے ترک کرنے کی صورت میں وہ خود غروب میں چلی جاتی
 ہے اس طرح وہ دونوں حالتیں طاعت و عبادت اور ترک عبادت اور ترک
 طاعت و عبادت اس کے مشرق و مغرب ہوئے پس نے نرداب اگر تو مردہ کو
 زندہ کرنے پر اس حالت غروب میں جس کو قبۃ فساد اور معصیت سے
 تعبیر کرتے ہیں قادر ہے تو وہ روشنی اور ذوق جو طاعت سے طلوع ہوتی ہے
 اس حالت میں پیدا کرے۔ اب یہ جان لے اور سمجھ لے کہ یہ بندہ کا کام نہیں، بندہ اس
 کام کو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو خالق کا کام ہے کہ اگر وہ چاہے تو آفتاب کو مغرب
 سے طلوع کرے اور چاہے تو مشرق سے: ”ھو الذی یحیٰ ویسیت“ وہی
 ایسی ذات ہے جو زندگی عطا کرتی ہے اور موت سے ہمکنار کرتی ہے۔

کافر و مومن تسلیم کرتے ہیں | کافر و مومن دونوں ہی تسلیم و تلبیل
 کرتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے

کہ جو سیدھا راستہ چلتا ہے شریعت کی متابعت اور انبیاء و اولیاء کے
 طریقہ پر عمل کرتا ہے تو اس کے لئے خوشیاں، روشنیاں اور زندگیاں ظاہر ہوں

ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف عمل کیا جاتا ہے تو تار یکساں خوف اور بلا بیا
ظاہر ہوتی ہیں۔ دونوں مرد جب ایسے عمل کرتے ہیں تو حق تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ
"لا یزیدنہ ولا ینقصہ" وہ نہ زیادہ کرتا ہے نہ کم۔ پس ثابت ہوتا اور
ظاہر ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنی زبان میں تسبیح کرتے
ہیں (لیکن دونوں میں فرق ہے)۔ مثال سے اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک
چور کہ کسی جرم میں سولی پر چڑھا دیا گیا اس کی نرانی بھی وعظ و نصیحت
اس کی ہے کہ جو جرم کریگا اس کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو میرا ہوا۔
ایک شخص کو بادشاہ نے اس کی دیانت و امانت کی وجہ سے خلعت سے
سرفراز فرمایا۔ یہ بھی مسلمانوں کو نصیحت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ دونوں
چور اور امین ایک ہی زبان سے وعظ نہیں کہتے۔ یہ اور زبان سے کہتا ہے
اور وہ دوسری زبان سے۔ چور نے سولی پر چڑھ کر اپنی حالت زبوں کو پیش کر کے
وعظ و نصیحت کی اور ایک نے امانت و دیانت کے صلہ میں خلعت پائی۔ یہ بھی
امانت و دیانت کی نصیحت کرنے والا ہے کہ دیکھو امانت و دیانت کا یہ صلہ ہے
لیکن دونوں کی زبان خال میں فرق ہے۔

فصل

خاطر عزیز اور شادمانی

حضرت سید نے ایک صاحب سے خبریت
معلوم کر کے منہ مایا، یہ خاطر بھی

ایک بُت ہی عزیز چیز ہے اگر مزاج اور طبیعت درست نہیں ہے تو مجھ کو شکاری
کا جال پھٹا ہوا ہے اب وہ کسی کام کا نہیں ہے پس دوستی اور دشمنی کو ہمیشہ
اعتدال پر رہنا چاہیے۔ ان دونوں میں افراط مناسبت نہیں ہے کہ افراط و
تفریط دونوں ہی حالتوں میں "جال" پھٹ جاتا ہے۔ دوستی بھی اعتدال

پر ہونا چاہیے، یہ جو میں نے کہا کہ دوستی بھی اعتدال پر ہونا چاہیے یہ دوستی عام دوستی ہے جس کا خدا کی دوستی سے تعلق نہیں ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی دوستی میں افراط کا وجود ہی نہیں ہے، حق کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی بہتر ہے غیر حق کی محبت کی طرح وہ مشروط نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ وہ گردش فلکی کی تسخیر میں ہیں اور فلک ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے یعنی وہ ہمیشہ دائرہ رہتا ہے اور احوال خلق بھی مصروف دوران پس دوستی جب کسی کے حق میں حد افراط کو پہنچ گئی تو اس کی بزرگی ہمیشہ ترقی چاہیگی اور یہ ممکن نہیں ہے (دائرہ فلکی سے باہر نہیں نکل سکے گی)۔ پس طبیعت پریشان ہوگی۔ اسی طرح جب دشمنی حالت افراط میں ہوگی وہ ہمیشہ اس کے لئے بد بختی اور نحوست کا باعث بنی رہے گی۔ فلک تو گردش اور دورہ کرتا رہا کسی وقت اس کی گردش سعد ہو جاتی ہے اور کسی وقت نحس۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ نحوست کا دور رہا ہے۔ لہذا ان کیفیت میں بھی قلب تشویش و اضطراب میں مبتلا رہے گا۔

اس کے برعکس حق تعالیٰ کی دوستی اور محبت تمام عالم و مخلوقات میں پوشیدہ ہے خواہ وہ بندے میں گہرا ہو یا یہودی یا آتش پرست۔ اس لئے کہ وہ کون شخص (نادان) ہے جو اپنے خالق اور موجد کو دوست نہ رکھے گا اگر بظاہر دوست نہیں رکھتا ہے تو یہ دوستی اس کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ صرف بعض موانع اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ جب وہ موانع دور ہو جاتے ہیں تو وہ محبت ظاہر ہو جاتی ہے اس لئے کہ وہ موجودات جو عدم میں ہیں اپنے ظہور کے لئے پیچیدہ ہیں کہ کب ان کا ظہور ہو۔ عدم سے وجود میں آئیں جس طرح چار شخص بادشاہ کے سامنے ایک منصب کے لئے ایک صف میں کھڑے ہیں اور ان میں

سے ہر ایک منتظر ہے کہ یاد شاہ اس منصب کو احمد کے سپرد کرے گا (اس کا انتخاب کریگا) اور ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے سے شرمندہ ہے (الحاصل کی بدولت) اس لئے کہ ہر ایک کی توقع (کامیابی) دوسرے کے منافی ہے۔ ہر ایک کامیابی کی امید رکھتا ہے تو دوسروں کو اپنے منانے اپنی کامیابی سے شرمندہ پاتا ہے۔ اسی طرح محدودات حق تعالیٰ سے ایجاد کے متوقع ہیں اور صف بستہ ہیں اور ہر ایک متوقع ہے کہ عالم ہستی میں لایا جائے گا۔ اور ان میں ہر ایک باری تعالیٰ سے اپنے موجود ہونے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کا خواستگار ہے پس آپس میں یہ ایک دوسرے سے شرمناک ہیں جب محدودات کا یہ حال ہے تو "موجودات" کی کیا حالت ہوگی پس ہر شے کا "مستحق" ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ان میں شے ایسی ہو جائے بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ:

کفر و دین ہر دو در نہ بند پویاں "وسدہ لہ شتیریک ام گویاں"

کفر اور دین دونوں ہی تیرے راستے میں دوڑتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "اللہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔"

اس گدے کا غفلت یہ کہ گویا یہ اجرام

غفلت کی کارروایاں

اور دنیا کا قوام لکھتے ہیں۔ اور

پھول پھلا ہے یہ بھی غفلت ہی کا ثمرہ ہے اور غفلت کفر ہے۔ لکھتے ہیں بے یقینان کا یہ جو ممکن نہیں کیونکہ ترک دین ہی کا نام کفر ہے۔

لہذا ایسے میں کفر کا ہذا ضروری ہے کہ

کفر کی وجہ جو رگی ضروری ہے

اس کو ترک کیا جائے۔ لہذا دونوں ایک

ہی چیز ہوئے کہ نہ وہ اس کے بغیر ممکن اور نہ یہ اس کے بغیر۔ لہذا دونوں ایک دوسرے

کے لئے جبرائیل ہیں۔ اس طرح یہ بھی لازم آئے گا کہ ان کا ایک کائناتی ہو۔ اگر خالق
ایک نہ ہوتا تو ان میں سے ہر ایک کفر اور ایمان (جدا جدا اجزا ہوتے) اس لئے کہ
جب ان میں سے ہر ایک کسی چیز کو پیدا کرتا تو یہ پیدا ہونے والی چیزیں متجزی
ہوتیں (اور ایسا نہیں ہے) پس جب خالق ایک ہی ہے۔ تو لقیۃً و حدیثاً
لا ترکیب ہوگا۔

کچھ حضرات نے حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ سید برہان الدین تقریر
نو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن انشاءے کلام میں حکیم سنائی کے اشعار بہت پیش
کرتے ہیں۔ حضرت مولانا نے جواب میں فرمایا کہ یہ تعریف تو ایسی ہوئی کہ کوئی کہے کہ
آفتاب تو اچھا ہے لیکن روشن نہ تھا ہے پس یہی آفتاب کا عیب ہے۔ حالانکہ
سنائی کے اشعار پیش کرنا کلام کی تفسیر و تشریح کے لئے ہے۔ آفتاب چیزوں
کو نمایاں کرتا ہے یعنی آفتاب کی روشنی میں ان کو دیکھا جاسکتا ہے۔ آفتاب کے
وجود کا یہودی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دکھائے اور آفتاب ان چیزوں کو بھی
دکھانا اور ظاہر کرتا ہے جو کچھ کام نہیں آتیں؟
حقیقت میں آفتاب تو وہی ہے جو ان چیزوں کو دکھائے جو کام آئیں پس یہ
آفتاب فلکی تو اس آفتاب حقیقی کی ایک فرع اور مخاز ہے۔

آخر تم بھی تو اپنی عقل جزوی کے بقدر اس آفتاب سے رغبت رکھتے ہو
اور نورِ علم طلب کرتے ہو تاکہ اس کے ذریعہ سے غیر موسسات کا اذراک کرکو
اور تمہاری عقل و دانش میں اضافہ ہو۔ اسی طرح ہر استاد اور مہربان
سے بھی تم یہی توقع رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آفتابِ صوری کے
علاوہ ایک آفتاب اور بھی ہے جس کے ذریعہ کشفِ خانی و حقائق ہوتا
ہے اور یہ علم جزوی جس کی جانب تو شوق سے بڑھ رہا ہے اور اس کے حصول

سے فرحت حاصل کرتے تھے وہ علم بزرگ کی ایک فرع ہے اور اس کا ایک پرتو ہے اور یہی پرتو اور عکس تجھے اس اصل اور مرکز کی جانب یعنی آفتاب اصلی کی طرف لاتا ہے بمصادق اس آیت کے: "اولئک ینادون من مکان بعید" (جم سجدہ ۴) (یہ لوگ ایسی حالت میں ہیں جیسے کہ انہیں بہت دور سے پکارا جا رہا ہے)۔

تم اس علم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے

محال کا پیدا ہونا محال ہے

ہو اور وہ علم کہتا ہے کہ میں اس تک جگہ سما نہیں سکتا۔ تم اس حقیقت کو آسانی سے نہ سمجھو گے میرا یہاں سما نا محال ہے اور تمہارا وہاں پہنچنا مشکل ہے۔

یہ بات اپنی جگہ مستحق ہے کہ محال کا پیدا ہونا محال ہے۔ البتہ دشوار کا پیدا ہونا محال نہیں ہے۔ تم جدوجہد، اغیاء، حق تعالیٰ کی صفت غنا کے فیض سے ذرہ ذرہ کر کے جمع کرتے ہو اور ایک ایک حبہ اکٹھا کرتے ہو تاکہ ان کو بھی صفت غنا حاصل ہو جائے لیکن اس غنا (الہی) کا پرتو اس غنا سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس غنائے عظیم سے اس غنائے حیر کی طرف کیوں کھینچ رہے ہو۔ میں تم کو بتائے دیتا ہوں کہ میں یہاں نہیں سما سکتا۔ تم خود اس غنائے عظیم کی طرف آ جاؤ۔ بہر حال اصل تو عاقبت ہی ہے اللہ تعالیٰ عاقبت محمود فرمائے (آمین) (حسن عاقبت مرحمت فرمائے) سمجھ لو کہ عاقبت محمود یہ ہے کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں اس باغ روحانی میں پیوست ہیں لیکن اس کی شاخیں دوسری جگہ لٹکا دی گئی ہیں اور ان کے پھل یہاں گر رہے ہیں۔ پھر ان پھلوں کو اُس باغ میں لے جاتے ہیں کیونکہ جڑ اسی باغ کے اندر ہے اور اگر برعکس ہو، تو کتنی ہی

تیسرے تہلیلہ اگر واس کی جڑ ہمارے اسی عالم میں ہے لہذا
اس کے تمام میوؤں اور پھلوں کو اسی عالم میں کھینچ لاتے ہیں۔
لیکن اگر جڑ اور پھل دونوں اسی باغ روحانی میں ہوں تو کیا کہنا
نقشہ نور علی نور کا ہوگا۔

فصل

شیخ سے دوستی اور اس کا انداز

اکل الدین نے کہا کہ میں مولانا کا عاشق اور ان کے دیدار کا آرزو مند
ہوں اور اس منزل پر ہوں کہ اپنی آخرت سے بھی بے خبر ہوں۔ میں مولانا
کے نقش کو تقصو میں بغیر کسی اندیشے اور مقصد کے مشاہدہ کرتا رہتا ہوں۔
اور اس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے اور میں ان کے جمال سے لطف
اندوز ہوتا ہوں۔ ان کی عین صورت میرے سامنے ہوتی ہے یا ان کا
خیال پیش نظر رہتا ہے۔ یہ سنکر مولانا نے فرمایا اگر ان کو آخرت
کا خیال بھی نہیں آتا تو کیا ہوا کہ آخرت اور حق دونوں ان کے قلب تقصو
میں اسی دوستی کے باعث مضمحل و پوشیدہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رقاصہ نے
خلیفہ کے سامنے چہارتارہ بجایا خلیفہ نے اس سے کہا کہ واہ واہ تیرے
ہاتھوں میں کیا، ہی خوب فن ہے۔ رقاصہ نے جواب میں کہا ہاتھوں میں
نہیں میرے پاؤں میں یہ فن ہے، میرے ہاتھوں میں جو کیفیت نظر آتی
ہیں وہ اسی کیفیت کی آئینہ دار ہے جو میرے پیروں میں پوشیدہ ہے۔ رقاصہ کی
بات سن کر مولانا نے فرمایا اگر میری کو آخرت کی تفصیلات یاد نہیں آتیں مگر ان کی لذت
کے دیدار میں اور فراق شیخ کے خوف میں سب موجود ہیں، جیسے کوئی شخص

اپنے بیٹے یا بھائی کو نوازتا ہے اور محبوب رکھتا ہے اگرچہ یہ بُنوت (بیٹا) ہو
اور اُخوت (بھائی) ہو، مگر میر و خاس کا مہر و کرم اور عاقبت
کار اور باقی منفعتیں جو اپنوں سے اپنوں کو توقع ہوتی ہیں کچھ بھی دل میں
نہیں آتیں لیکن تمام تفصیلات اس کی مہر و فیض ہوتی ہیں اسی طرح جسے ہوا لکڑی مسین
پنہاں اور مضمحل ہوتی ہے خواہ یہ لکڑی خاک میں پڑنا ہو یا پانی میں۔ اگر اس
میں یہ ہو اپنہاں نہ ہوتی تو آگ کا اس سے کچھ رابطہ اور تعلق نہ ہوتا۔
اس لئے کہ ہوا ہی آگ کا کھاجا اور چارہ ہے اور اسی سے آگ کی زندگی
ہے جہاں ہوا نہ ہو گی وہاں آگ نہ ہو گی (اور یہ ہوا اس میں مضمحل و
پنہاں ہے۔ دیکھ لو کہ آگ پھونک مادے سے ڈھک اٹھتی ہے اسی طرح
لکڑی خواہ پانی میں ہو یا خاک اور مٹی میں ہو ہوا اس میں پنہاں اور
پوشیدہ ہے اگر یہ ہوا اس میں پوشیدہ نہ ہو تو تو وہ سطح آب
پر ابھر کر کس طرح آتی۔

یہی کچھ صورت حال گفتگو کی ہے گفتگو اور کلام کے لوازم بہت
ہیں جیسے عقل و دماغ۔ لب و دہن، کام و زبان، غرض تمام اعضا
بدن اور ارکان یعنی عناصر اربعہ (آب و باد، آتش و خاک) طبائع،
افلاک اور لاکھوں اسباب ہیں جن سے یہ عالم قائم ہے۔ پھر عالم
صفات ہے اس کے بعد عالم ذات ہے۔ یہ لاکھوں اسباب اور یہ تمام
معانی اس گفتگو میں پنہاں ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اس سے
قبل بیان کیا جا چکا ہے۔

انسان دن میں پانچ چھ مرتبہ (کم از کم) نامرادی کا منہ کھتا ہے۔
جو قطعاً اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے اور

مرادی کے قصبہ میں ہے اور وہ اس کا نگہبان ہے۔ پس وہی نامرادی
 و دنیا و احوال اس سے صادر کرتا ہے اگر وہ نگران نہ ہوتا تو یہ
 احوال ظہور میں کس طرح آتے دوہی جو انسان پر نگران اور مراقب
 ہے اس سے ان ناپسندیدہ احوال کا صدور کرتا ہے (اب انسان کو
 دیکھو اس بے مرادی و نامرادی کے با وصف اس کی طبیعت اس کا اقرار
 نہیں کرتی۔ اور وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں کسی کا غلام ہوں
 کسی کے حکم کے تحت ہوں)۔

”خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ“ اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کے
 درجہ صفت الہیہ میں بھی جو صفت عبودیت کی ضد ہے عاریتاً رکھی گئی ہے۔ ہم ہر
 وقت اس کی زنا فرمائی اپر اس کی سرکوبی کرتی رہتی ہے لیکن انسان (اس پر
 بھی) سرکشی کو ترک نہیں کرتا۔ اور نہ ہی جلد اپنی ان ناکامیوں کو بھول جاتا
 ہے اور اس کو ان سرزنش سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس وقت تک جبکہ
 اس وصف: ”مستأثر“ کو اس کی ملک نہ سدا یا جائے وہ اس سے بے خبر
 نہیں رہتا۔

مستأثر کُشائی

مازند نے کہا کہ میں ایک گلخن آتش کی طرف گیا تاکہ اپنے
 اہل خلش کو دور کروں اور یہ جگہ بعض اور لوگوں کے لئے ہے (الغالب)
 کے مالہ ہیں اولیاء کی بندیدہ جگہ جا کر کشود کار اور بسط و وسع ہوتا تھا
 میں نے دیکھا کہ گلخن کے نالک کا ایک ملازم ہے جو بڑی سخت قوی
 ریختہ فی کے ساتھ کام میں مشغول ہے۔ نہ کام کو جلدی بلدی نمٹا رہا تھا

ادھر مالک بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے اس سے کام لے رہا تھا۔ اس نے ملازم کے احساسِ اذائے خدمت کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم اسی طرح جیستی چلاؤ اور ادب کا مظاہرہ کرتے رہے اور تم نے خود کو بڑی جگہ کا اہلِ تائید کر دیا تو اپنی یہ جگہ تم کو دیدوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آگئی اور میرے قلب کا وہ عقدہ کھل گیا (حالتِ بسط پیدا ہو گئی) اور یہ بات صاف ہو گئی کہ اس دنیا کے امراء و رؤسا کا طریقِ کار یہی رہا ہے کہ وہ اپنے ملازموں کی اسی طرح حوصلہ افزائی کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ (بس مجھے بھی اطاعتِ الہی میں اسی طرح مستعدی اور جیستی کا اظہار کرنا چاہیے اور یہی وہ دائرہ تھا جس نے مجھ پر القبا عز طاری کر دیا تھا)۔

فصل لاتدرکہ ابصار

کسی شخص نے عرض کیا کہ فلاں منجم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آسمان اور یہ کرہ خاکی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے آریزوں (زیرِ دوا) تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے وراء بھی کچھ موجود ہے لیکن میرے مشاہدہ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر کچھ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سوال تو شروع ہی سے غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ کہتے ہو کہ (جو در، آسمان ہے اس کو) دکھاؤ کہاں ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب تم خود ذرا یہ تباد کہ تمہارا اعتراض کہاں سے ہے اور کس جگہ ہے؟ زبان میں ہے؟ منہ میں ہے؟ سینہ میں ہے؟ ان تمام کو ذرہ ذرہ اور ریشہ ریشہ کر ڈالو لیکن اس اعتراض اور اندیشہ کو کہیں نہ پاؤ گے۔ لہذا ہم نے جان لیا کہ تمہارے اندیشہ کا کوئی مقام اور جگہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اپنے اندیشہ کی بابت ہی کچھ نہیں معلوم تو خالقِ اندیشہ

کو کس طرح جان سکتے ہو۔ یہ جو ہزاروں خیالات و احوال تم پر وارد ہوتے ہیں تمہارے قابو اور اختیار میں نہیں ہیں اور نہ وہ تمہارے محکوم ہیں اور نہ ان پر تم کو قدرت حاصل ہے۔ اگر تم ان کے مطابق اور منابح سے آگاہ ہو جاتے اور جان لیتے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تو تم ان میں اضافہ کر سکتے تھے وہاں تک پہنچ جاتے، حالانکہ یہ تمام افکار و احوال تم پر چھائے ہوئے ہیں لیکن تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور یہ کیا کریں گے۔ پس جب تم اپنے احوال کے جاننے ہی سے عاجز ہو تو پھر تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ تم اپنے خالق سے مطلع ہو سکو (کہ وہ کہاں ہے؟) بدکردار عورتوں کے دلال! تو مجھ سے کہتا ہے کہ وہ آسمان میں نہیں ہے۔ اے سگ دنیا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آسمان میں نہیں ہے کیا تو نے آسمان کا چپہ چپہ چھان ڈالا ہے اور اب وہاں سے (سیر افلاک سے) واپس آ کر کہتا ہے کہ خدا وہاں موجود نہیں ہے: اے نادان تیرے گھر میں جو فحشہ — موجود ہے تجھے تو اس کی بھی خبر نہیں ہے تو پھر تو اس کو آسمان میں کیسے جان سکتا ہے؟ پس تو نے تو آسمان کا نام سن لیا ہے ستاروں اور افلاک کے بائے میں سنا ہے اور ان ہی کے بائے میں کچھ کہہ دیتا ہے اگر تو آسمان سے آگاہ ہوتا اور آسمان کی طرف گیا ہوتا یا اس سے اوپر گزرا ہوتا تو اس طرح کی ہرزہ سرائی نہ کرتا۔ جو کہا جاتا ہے کہ خدا آسمان پر نہیں ہے اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پر نہیں ہے بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ آسمان اس پر محیط نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے کو محیط ہے اس کا تعلق آسمان سے بیچوں و چگونہ کے ہے اور یہ بالکل اسی طرح تجھ سے اس کا تعلق، اس کا رشتہ، اس کا رابطہ

”چون وہ کہو کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اس کے لیے فیض خداوندی بھیجے۔ چنانچہ وہ اسی کے منشاء میں اور اسی کے زیر تصرف بھی ہیں پس وہ آسمان اور اگوں سے باہر نہیں رہتا بلکہ ان کے لیے ان کے آسمان و اگوں کے اندر بھی ہے۔ اور ان کے لیے وہ آسمان اس کو محیط نہیں بلکہ وہ ان تمام پر محیط ہے۔ ان اگوں کو آسمان کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

اس تشریح و توضیح کے اشارہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ جب آسمان و زمین اور عرش و کرسی نہیں تھے تو بہت تعجب کی بات ہے کہ خدا کہاں تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ سوال تو ابتداء ہی سے فاسد ہے خدا اس کو نہیں کہتے کہ جس کی کوئی جگہ یا مقام ہو اور یہ جو دریافت کرتے ہیں کہ ان تمام کمونات (عرش و کرسی) وغیرہ سے پہلے وہ کہاں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری تمام چیزیں (انوار و کائنات) بھی مقام نہیں رکھتیں۔ یہ چیزیں یعنی روح جو تہا ہے اندر ہے اس کے مقام کا بھی تم کو علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ ہے پھر تم اس خالق کا مقام کیوں پوچھتے ہو کہ وہ تو مطلق لا کائنات ہے (اس کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے)۔ غور کرو کہ تم اسے اندیشوں اور خیالات کی بڑے کاغذی تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا مقام اور جگہ کہاں ہے کیا تم خالق اندیشہ کو اندیشہ سے زیادہ لطیف خیال نہیں کرتے؟۔ سامنے کی مثال سے لو کہ محار جس نے گھر بنا لیا ہے وہ گھر سے زیادہ لطیف ہو گا اس لیے کہ گھر کی تعمیر میں اس نے سیکڑوں تدبیریں اور کام یکے بعد دیگرے انجام دیئے تب یہ گھر بن سکا۔ پس وہ اس مکان سے زیادہ لطیف ہو لیکن وہ ”لطافت“ نظر میں نہیں آتی (انما آل لطف در نظری آید) وہ صرف اسی عملی گھر کے واسطے سے نظر آسکتا ہے جو عالم محسوسات میں موجود ہے۔

(کہ اس گھر کے سمارنے بن تدابیر سے اس کی تعمیر کی ہے) اسی سے اس سمار
 کا لطف صنعت اپنا جمال دکھا رہا ہے۔ دیکھو یہ سائنس جو موسم سرما میں نظر
 آتی ہے (بھاپ بن کر منہ سے نکلتی ہے) موسم گرما میں نظر نہیں آتی! اس
 کے یہ معنی نہیں ہیں کہ موسم گرما میں نفس منقطع ہو گیا (سائنس کا وجود ہی نہیں
 رہا) بلکہ بات یہ ہے کہ رستان کے مقابلہ میں تابستان زیادہ لطیف ہے۔
 اس لئے اس میں نفس لطیف ظاہر نہیں ہوتا۔ بجز تلافی رستان کے (کہ
 وہ کثیف ہے اس میں نفس لطیف نظر آجاتا ہے) اسی طرح تمہارے اوصاف
 باطنی (اوصاف معانی) چونکہ لطیف ہیں اس لئے وہ نظر نہیں آتے صرف
 کسی فعل کے واسطہ ہی سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً حلم تمہارے اندر
 موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب تم کسی خطا کار کو معاف کرتے
 ہو تو اس وقت تمہارا حلم عکس ہوتا ہے۔ اسی طرح اور دوسری صفات
 کا حال ہے۔ حق تعالیٰ تو ان تمام لطیف معانی و صفات سے زیادہ لطیف
 ہے پس وہ اسی انتہائی لطافت کے باعث نظر نہیں آتا۔ مگر اس نے
 زمین و آسمان کو پیدا فرمادیا تاکہ اس کی قدرت و صفت تم کو نظر آجائے
 جیسا کہ ارشاد فرمایا: "أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَّتْ مِنْهَا هَارِقٌ
 كَيْدًا دِيكُمَا هَئِذَا هِيَ السَّمَاءُ كَيْدًا دِيكُمَا هَئِذَا هِيَ السَّمَاءُ
 كَيْدًا دِيكُمَا هَئِذَا هِيَ السَّمَاءُ" مولانا فرماتے ہیں کہ میری گفتگو اختیار
 میری گفتگو اختیار نہیں ہے | میں ہے اس لئے مجھے افسوس ہے اور
 میں تو چاہتا ہوں کہ دوستوں کو نصیحت کروں مگر میری گفتگو میری مطیع
 نہیں جس کا مجھے افسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میرے لئے ایک بہار
 مسرت کا بھی ہے کہ میری گفتگو کو مجھ پر تفوق حاصل ہے اس کو مجھ پر

بالا دستی حاصل ہے اور میں اس کا زیر دست اور محکوم ہوں اور یہی میرے لئے مسرت کا موجب ہے! اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بات حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے وہ بات جہاں بھی جاتی ہے زندگی بخش اور اثر آفرین ہوتی ہے۔ "وَمَارْمِيتِ اِذْ رَمِيتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِيْمٌ" (انفال ۲) اور جب آپ نے تیر چلایا تو وہ عمل آپ کا نہ تھا وہ عمل تو اللہ تعالیٰ کا تھا، جو تیر خالق کا بنائے کی کمان سے نکلتا ہے اس کو نہ تو سپر روک سکتی ہے اور نہ جوشن (جنگی بازو بند) پس میں اسی وجہ سے مسرور و شادان ہوں کہ میرا کلام مجھ پر قادر ہے اور میں اس کا محکوم انسان میں اگر صرف علم ہی علم ہوتا اور جہالت نہ ہوتی تو انسان جل بھن کر خاک ہو جاتا اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی۔ لہذا جہل بھی علم کے ساتھ مطلوب ہے کیونکہ انسانی بقا کا انحصار اسی پر ہے اور علم کی طلب کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت باری کا ایک وسیلہ ہے اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں۔ اور ان کی کیفیت کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ رات اگرچہ دن کی ضد ہے لیکن اس کی معاون بھی ہے اور یہ دونوں ایک ہی عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ہمیشہ دن رہتا تو آنکھیں دماغ اعضائے جسمانی خیرہ اور بے چین ہو جاتے۔ اس لئے رات میں آرام کرتے ہیں تاکہ تمام اعضاء دماغ، فکر، سماعت و بصارت قوت حاصل کریں اور دن میں اس قوت کو صرف کریں۔

ہماری اور فلسفی کی سوچ کا انداز تمام اضداد ہیں ایک سرے سے مخالف نظر آتے ہیں لیکن حکمت والے کی نسبت

سے دیکھو سب ایک ہی کام میں مشغول ہیں۔ اور ایک دوسرے کی جہد نہیں ہیں۔
 اس کو اس طرح سمجھو کہ دنیا میں ہمیں وہ بُرائی دکھاؤ جس کی تہہ میں کوئی نیکی نہ
 ہو۔ اور وہ کو ہنسی نیکی ہے جس کے ساتھ بدی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
 کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے ارادہ سے چلا، راستہ میں ایک عورت
 مل گئی جس کے ساتھ وہ زنا کے ارتکاب میں مشغول ہو گیا۔ اور اس مشغولیت
 کی وجہ سے وہ ارتکاب قتل سے باز رہا۔ اس طرح زنا اگرچہ قبیح فعل ہے لیکن اس
 کی وجہ سے وہ شخص اس سے زیادہ ایک بُرے عمل سے بچ گیا۔ اس لئے یہ زنا اس
 کے حق میں بہتر ثابت ہوا کہ اس فعل نے اس شخص کو ارتکاب قتل سے روک دیا۔
 اسی طرح بدی اور نیکی ایک ہی چیز ہیں جن کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اسی
 لئے ہم مجوسیوں سے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ خدا
 ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک خالق خیر (یزدان) اور دوسرا خالق شر (اہرمز)
 اب مجوسیوں سے سوال یہ ہے کہ ہم کو کوئی چیز دکھاؤ جس میں شر نہ ہو یعنی خیر شے
 تاکہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ خالق خیر اور ہے اور خالق شر اور۔ مگر یہ محال
 ناممکن ہے کیونکہ خیر شر سے جدا نہیں ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے
 جدا نہیں ہیں تو (پھر ان کے عقیدہ کے مطابق) دو خالق کس طرح ہوئے۔
 ہم اصرار نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، اسی پر یقین کر لو لیکن
 کم سے کم اتنا گمان تو تمہارے دل میں ضرور پیدا ہو گا کہ ہو سکتا ہے۔ ایسا
 ہی ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ مان لیا کہ یقین تم کو نہیں ہوا کہ ایسا ہی ہے
 لیکن یہی بتاؤ کہ اس کا یقین تمہیں کس طرح ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے؟
 (جیسا ہم کہہ رہے ہیں)

اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ ارے کافرو! لا یظن اولئک انہم لم یعلموا

لیوم عظیم (کیا یہ خیال بھی ان لوگوں کو نہیں آتا کہ قیامت کے بڑے سخت دن یہ لوگ پھراٹھائے جائیں گے) یعنی یہ گمان بھی ان کے اندر نہ ابھرا کہ ہم نے جو یہ تمام وعدے کئے ہیں، ممکن ہے یہ سب ہو کر ہیں تو ان کا کرنے والوں کا مواخذہ اسی بات پر ہو گا کہ آخر احتیاط نہیں کی اور ہمارے طالب کیوں نہ ہوئے۔ یہاں طبیعت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اس کا اطلاق درست ہو اور بس اور کافروں سے مواخذہ اس بات پر ہو گا کہ تمہارے گمان میں بھی یہ نہ آیا اور تم نے احتیاط نہ کی اور ہماری طلب میں سرگرداں نہ ہوئے (قیامت کے مواخذہ کا خیال کر کے ہماری طلب میں سرگرداں نہ ہوئے)۔

فصل

حضرت صدیق اکبرؓ کی فضیلت کا باعث

”مَا فَضَّلَ ابْنِي يَكْسُ بِكَشْرَةِ صَلَوةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ بِلِ وَحَسْرَةٍ
بِمَا فِي قَلْبِهِ“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو فضیلت ان کی کثرت عبادت، نماز، روزہ، صدقات کی وجہ سے حاصل نہیں تھی بلکہ ان کے قلب میں جو محبت کا جذبہ موجود تھا یہ اس کی وجہ سے ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوسرے اصحاب کرام پر فضیلت نماز، روزہ کی کثرت (و قور عبادات) کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنایت اور نوازش کے باعث تھی جو ان کے شاہکار تھی قیامت کے دن جب نماز، روزے اور صدقات کو میزان میں رکھا جائیگا (تو یہ سب میزان عمل کے پتے میں سما جائیں گے)۔ لیکن جب ان کی محبت کو وزن کے لئے لایا جائیگا تو محبت میزان عمل کے پتے میں

نہیں سملے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اصل عمل محبت ہے۔ تم اپنے اندر اگر
 اس جذبہ محبت کو پاؤ تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرو تاکہ اس میں اضافہ ہو اسی
 طرح تم اپنے پاس سرمایہ کو دیکھو (جس سے مراد طلب ہے) تو اس سرمایہ طلب کو
 بڑھاؤ کہ حرکت میں برکت ہے۔ اگر تم اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرو گے
 تو اس سرمایہ کو ضائع کر دو گے (یہ تمہارے پاس سے چلا جائیگا)۔ غور کرو! کیا تم
 زمین سے بھی گئے گزرے ہو؟ زمین پر ہل چلانے سے اس کی حیثیت
 ہو جاتی ہے اور اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کو بغیر گڈے چھوڑ
 دیا جاتا ہے تو پھر وہ سخت ہو جاتی ہے (اس کی صلاحیت روئیدگی ختم ہو جاتی ہے)
 جب تم اپنی ذات میں طلب کا جذبہ دیکھتے ہو تو آمد و رفت جاری رکھو اور
 یہ نہ کہو کہ اس آنے جانے سے کیا فائدہ؟ تم اپنا کام جاری رکھو۔ یہ فائدہ خود
 بخود ظاہر ہو کر ہے گا۔ غور کرو! کسی شخص کا کسی دوکان کی طرف جانا بغیر غرض کے
 نہیں ہوتا۔ اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ مضمّن ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ روزی عطا
 فرماتا ہے لیکن اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ رہے تو درحقیقت وہ استغناء کا دعویٰ
 کرتا ہے۔ روزی اتر کر نہیں آئے گی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نادان بھی
 روتلے تب مال اس کو دودھ دیتی ہے۔ اگر اس کو یہ خیال ہو جائے کہ میرے
 اس روتلے سے کیا فائدہ حالانکہ یہی اس کو دودھ ملنے کا باعث ہے تو پھر اس
 کو دودھ نہیں ملے گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس روتلے کے باعث دودھ ملتا
 رکوع و سجود | اگر کوئی یہ سوچے کہ اس رکوع و سجود میں کیا فائدہ ہو
 کیوں کیا جائے؟ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ)۔

جب تم کسی امیر و رئیس کی خدمت کرتے ہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے
 جھک جاتے ہو یا اس کے سامنے مؤدب ہو کر دُڑاؤ بیٹھتے ہو تو تمہارے اس ادب

سے متاثر ہو کر وہ تم پر مہربانی کرتا ہے۔ نان و نعمت عطا فرماتا ہے۔ وہ چیز جو
امیر کو متاثر کرتی ہے۔ اور اس کا جذبہ رحم ابھرتا ہے وہ امیر کا گوشت پوست
تو نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یا عالم خواب بے ہوشی میں یہ گوشت پوست اپنی جگہ ہے
گالیکن مہتاب لٹے اس گوشت پوست کی موجودگی بے فائدہ ہے کہ حالت خواب
میں یا بعد مرگ وہ امیر اس طرح تم پر مہربانی نہیں کریگا اس سے معلوم ہوا کہ امیر میں
رحم کا جذبہ موجود ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پس یہ ممکن ہے کہ گوشت و پوست کے
پرے میں ہم اس چیز کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو ہم کو نظر نہیں آتی تو گوشت و پوست

سے ہٹ کر بھی وہ چیز ممکن ہو سکتی ہے (جس کی خدمت کی جا سکتی ہے ایسی
چیز جو گوشت و پوست میں ہے اگر یہ پنہاں نہ ہوتی تو محض گوشت و پوست
کے اعتبار سے ابوجہل اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برابر اور
یکساں ہوتے اور ان دونوں کے درمیان کچھ فرق نہ ہوتا۔ یہ گوشت و
پوست از روئے ظاہری، پہرے اور سننے والے میں یکساں طور پر موجود
ہیں۔ (پہرا بھی گوشت و پوست رکھتا ہے اور شنو بھی) لیکن جو شخص پہرا
ہے اس کے اندر یہ شنوائی چھٹی ہوئی ہے اور پنہاں ہے وہ ظہور میں نہیں آتی۔

پس اصل چیز وہ عنایت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ تیرے پاس
دو غلام ہیں۔ ایک بہت خدمت گزار ہے۔ اس نے بہت خدمت کی ہے۔
جبکہ دوسرا کابل اور کام چور ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تیری توجہ
خدمت گزار کے بجائے کام چور اور کابل کی طرف زیادہ ہے۔ اگرچہ تو
اس خدمت گزار کو ضائع کرنا نہیں چاہتا لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ پس
عنایت پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ داہنی اور بائیں

آنکھیں بظاہر تو آنکھیں ہیں اور یکساں ہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ داہنی آنکھ نے کوئی ایسی خدمت کی ہے جو بائیں آنکھ نے نہیں کی ہے (داہنی آنکھ کو زیادہ شرف حاصل ہے بمقابلہ بائیں آنکھ کے)۔ اور ایسی ہی مثال روزِ جمعہ کی ہے جس کو ہفتہ کے دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔

ان الله اذنا قاعير اذناق ، كبت في اللوح المحفوظ في طبعها في يوم الجمعة - اللہ کے یہاں مقررہ رزق ہیں لیکن اس مقررہ رزق کے علاوہ اور بھی رزق ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں انہیں جمعہ کے دن طلب کیا جاتا ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن نے ایسا کونسا کارنامہ انجام دیا ہے جو دوسرے دن انجام نہ دے سکے۔ لیکن اس دن کے اوپر عنایت خاص ہے اور اسے عز و شرف سے ہمکنار کیا گیا ہے۔

اگر نابینا یہ کہے کہ مجھے نابینا پیدا کیا گیا ہے اور میں معذور ہوں تو اس کے یہ کہنے سے کہ میں معذور ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کی نابینائی اس سے دور نہ ہوگی۔ وہ خوبصورتوں کی خوبصورتی اور دنیا کی رعنائی کو دیکھنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح نابینا اور لنگڑے کا یہ کہنا کہ ہم معذور ہیں ان کے لئے فائدہ مند نہ ہوگا اور اس قولِ محض سے ان کی تکالیف دور نہ ہوں گی۔

يَا دُخْدَا یہ کافر جو کفر کی حالت میں ہیں جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو جس رنج و غم کی حالت میں نہیں پاتے ہیں۔

اس کو بھی ان کے حق میں عین عنایت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ راحت و آرام میں خداوندِ کریم کو بھول گئے ہیں اور بعد میں یاد کریں گے! اسی طرح دوزخ کافروں کا معبد بن جائیگا۔ کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کو وہیں یاد کریں گے

یعنی جب تکلیف ہوتی ہے تو خدا یاد آتا ہے اور غفلت کے پردے نظر سے ہٹ جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے انجائیں کی جاتی ہیں نالے اور فریادیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہوتے ہیں توبہ و استغفار کر کے اپنی عبدیت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن جب یہ کیفیت اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ دانت کا درد یا کوئی اور لاشعز مض دور ہو جاتا ہے تو پھر نظروں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ کہنے لگتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا وہ نظر نہیں آتا۔ کہاں دیکھوں اور کیا دیکھوں۔ آخر یہ کیسی بات ہے کہ مصیبت کے وقت تو اس کی ذات اس کو نظر آگئی لیکن اب نظر نہیں آتی۔ جب تو رنج و محن کے عالم میں اسے دیکھتا ہے تو وہ رنج و محن کو مجھ پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ تو ذکر الہی میں مشغول رہے اس طرح تو دُعا ہو گا کیونکہ تو آرام و آسائش میں خدا سے غافل تھا اور یاد الہی نہ کرتا تھا لیکن دوزخ میں ہمہ وقت مشغول رہ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات میں اچھوتوں اور بُروں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ اس کی یاد کریں اس کی بندگی و عبادت کریں، اس کی تسبیح و تہلیل کرنے والے بن جائیں اب کافر عیش و آرام میں ذکر الہی نہیں کرتے حالانکہ پیدائش کا مقصد ذکر الہی ہے۔ تو اس کا مداوا لہی ہے کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہاں تو ذکر کرنے لگیں۔ اور ذا کریں جائیں۔ لیکن مومنوں کو اس تکلیف کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس آرام میں بھی اس تکلیف سے غافل نہیں ہیں اور اس تکلیف کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں جس طرح ایک عقلمند لڑکے کا پیرا اگر گڑھے میں پڑ جائے تو آئندہ وہ احتیاط کے ساتھ چلتا ہے لیکن احمق و کودن کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس کو ہر لحظہ تکلیف و اذیت درکار

ہے۔ اسی طرح چالاک گھوڑا ایک ہی بار ایڑ کی اور چابک کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کو دوسری مرتبہ چابک مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن نالائق گھوڑے کو ہر وقت چابک کی ضرورت ہوتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا گھوڑا انسانی سواری کے لائق ہوتا ہی نہیں اس پر تو گویا ہیلا داجا تپہ فصل

سماعت و مشاہدہ مسلسل کسی بات کا سننا بھی بمنزلہ مشاہدہ کے ہوتا ہے اور اس پر مشاہدہ کا حکم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات کہ تم فلاں شخص کی اولاد ہو اور تمہارے ماں باپ فلاں ہیں حالانکہ تم نے اس حقیقت کو بحشم خود نہیں دیکھا ہے لیکن سب سنتے رہنے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم فلاں کی اولاد نہیں ہو تو تم اس کو تسلیم نہیں کرو گے۔ اسی طرح بغداد اور مکہ کے باپے میں دنیا سے بہت کچھ سن رکھا ہے حالانکہ ان شہروں کو دیکھا نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے اور تمہیں بھی کھائے کہ مکہ و بغداد کا کوئی وجود نہیں ہے تو تم یقین نہیں کرو گے اس سے معلوم ہوا کہ کسی بات کا مسلسل سنتے رہنا بھی اس کو دیکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ظاہر طور پر مسلسل اور علی التواتر سننے والی کسی بات کو مشاہدہ کی طرح مان لیتے ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کی ایک ہی بات تواتر کا حکم رکھتی ہو۔ اب یہ بات اس کی تنہا نہ ہوگی بلکہ ایک لاکھ لوگوں کی بات کے برابر ہوگی اس طرح اس کی ایک بات سو ہزار یا ایک لاکھ باتیں ہوگی۔ کیا یہ بات تمہیں تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔ دیکھ لو دنیاوی بادشاہ اگرچہ انفرادی حیثیت میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کا حکم ایک لاکھ کی برابری کرتا ہے کیونکہ اس

کے مقابلہ پر اگر ایک لاکھ بھی کچھ کہیں تو وہ قول اور وہ حیثیت نہ رکھے گا جو
 اس ایک و تنہا کے کہنے میں ہے۔ جب عالم ظاہر میں یہ کیفیت ہے تو عالم ارواح
 میں ایسا بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ تم نے ساری دنیا کی سیر کر ڈالی
 لیکن اس میں تمہاری غرض خفا کیلئے نہ تھی، نہ یہ سیر اس تعمیل ارشاد میں تھی کہ
 ”قل سیروا فی الارض“ (انعام ۲) اے نبیؐ! آپ ان سے فرمادیں کہ زمین
 کو رعبت کے لئے سیر کرو۔ پس اب تم کو اس سفر آئی حکم کی تعمیل میں دوبارہ
 سیر کرنا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماضی میں تمہاری سیر میرے لئے نہ تھی بلکہ
 تمہیں اوپریا ز (یعنی دنیاوی منفعت) کے لئے تھی۔ ان اشیاء کی طلب
 تمہارے لئے حجاب بنی ہوئی تھی۔ اس نے تمہیں مجھے دیکھنے کے لئے چھوڑا
 ہی نہیں۔ اور یہ بات یوں سمجھو کہ تم بازار میں کسی شخص کو تلاش کر رہے ہو
 تو پھر تم کسی اور کو نہیں دیکھتے اور اگر لوگوں کو دیکھتے بھی ہو تو ایسے جیسے
 خیالات سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تم کتاب
 میں کوئی مسئلہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری نظر میں وہ مسئلہ پھر رہا
 ہے اور کان بھی اس مسئلہ سے بھرے ہوئے ہیں تمہاری توجہ
 کتاب میں اس مسئلہ کی جانب مرکوز ہے۔ اس کتاب میں صرف اسی
 مسئلہ کی تلاش کرو گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کسی کا
 مقصد متعین ہو تو طبیعت اسی جانب مرکوز ہوتی ہے۔ دوسری طرف
 منتقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماضی میں جو تم نے سیر کی وہ کسی اور مقصد
 کے لئے تھی اس لئے ذات باریؑ کی رضامندی کے حصول کی جانب تمہاری
 توجہ منعطف نہیں ہوئی ہوگی۔ (یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں سیر فی الارض
 کی تعمیل کر رہا ہوں)۔

پرویش اولاد میں ایک نکتہ | امیر المومنین خلیفۃ المسالین
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ

عنه کے زمانہ خلافت میں ایک شخص عمر کی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ خود
کھاپی بھی نہیں سکتا تھا۔ نقاہت و کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اس ضعیف عمر
کی بیٹی اس کی پرویش بمنزلہ ماں کے کرتی تھی۔ امیر المومنین نے اس سعاد
مند خاتون سے ارشاد فرمایا اس وقت جو حق باپ کا تم ادا کرتی ہو
وہ کوئی بیٹیا بھی ادا نہیں کر سکتا۔ خلیفۃ المسالین کی بات سن کر اس خاتون
نے جواب دیا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن میری اس نگہداشت میں
اور میرے والد کی نگہداشت میں جو انہوں نے بچپن کے دوران میری کی تھی
ایک واضح فرق ہے اور وہ یہ کہ میری پرویش کے دوران باپ لڑائی ترساں
رہتا تھا کہ مبادلہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کے برخلاف میں اپنے
باپ کی خدمت تو کرتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی موت کی دعا بھی کرتی
ہوں تاکہ ان کو اس اذیت سے نجات حاصل ہو جائے۔ میں اگرچہ اپنے
والد کی خدمت گزاری کرتی ہوں لیکن وہ تڑپ اور گداز کہاں سے
لاؤں جو وہ میری پرویش کے وقت رکھتے تھے۔ اس وقت حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "ہذا افقہ من عمر"۔ یہ عورت تو
عمر سے بھی زیادہ صاحب فہم ہے۔ فقیہہ ہے۔

فتیہ کی تعریف | حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا۔ میں
نے تو ظاہری حالات کے تحت تبصرہ کیا تھا

لیکن تو نے بات کی تہ تک جا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور فقیہہ ہی
ہوتا ہے جو کسی بات کی تہ تک سے واقف ہو اور اس کی حقیقت سے

آگاہ ہو۔ مگر یہاں مفہوم یہ نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ معاملات کی تہہ اور سر و اسرار کی حقیقتوں سے آگاہ نہ تھے۔

ہاں یہ شیخ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہی تھی کہ اپنی نفس کشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حوصلہ افزائی اور تعریف و توصیف اکثر کیا کرتے تھے۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشاہدہ حضوری کو برداشت کرنے کی ان میں قوت نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر وہ مشاہدہ اور ہمہ دم کی حضوری سے دور کر

زیادہ سرور اور خوش ہوتے ہیں جس طرح دن کی یہ تمام روشنی آفتاب ہی سے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص تمام دن آفتاب ہی پر نظر رکھے تو

وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور علاوہ انہیں اس کی نظریں بھی (ہر وقت آفتاب کو دیکھنے سے) خیرہ ہو جائیں گی۔ پس اس کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ آفتاب کو دیکھنے کے بجائے کسی اور کام میں مشغول رہے۔ اسی کا نام غیبت

ہے کہ اس کی نظر آفتاب کے مشاہدہ میں مصروف نہیں رہی۔ اسی

طرح بیمار کے سامنے لذیذ کھانوں کا ذکر اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ اس

میں شہا پیدا ہو اور وہ کھاپی سکے دکھانے پینے کی قوت اس میں عود کر

آئے (جبکہ اس کے سامنے یہ کھانے رکھ دینا نقصان کا موجب ہو گا۔ اس سے

یہ بات ظاہر ہوئی کہ "طلب حق" میں لڑش اور عشق کی ضرورت ہے (شروع

اور طلبِ صافِ دق) جس میں یہ لڑش موجود نہیں اس پر خدا ترسوں کی خدمت میں

یہ شخص رزخت کے تنے کی طرح ہے اور ظاہر ہے کہ تنہ پر کبھی میوہ اور پھل

نہیں آتا۔ پھل تو ان شاخوں پر لٹکتا ہے جو ہمیشہ لڑاں رہتی ہیں لیکن

یہ نہ بکھا جائے کہ تنہا یہ کار ہے۔ وہ تنہا ہی ہے جو شاخوں کو تقویت

دیتا ہے۔ اور خود پھلوں کی وجہ سے وہ رتنا، کلباڑی کی ضربوں سے بھی محفوظ رہتا ہے لیکن جب تنہ میں کلباڑی کی ضرب سے لرزش پیدا ہو تو اس کا سیدھا کھڑا رہنا مناسب اور اس کا نہ لرزنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ وہ لرزنے اور ملنے والی شاخوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ خدمت بھی تو ضروری ہے۔ پس ایسے لوگ ان حوادث سے محفوظ ہیں جن کا سامنا اباب حال کو کرنا پڑتا ہے

اسی مجلس میں مولانا نے ردی کے مرید خاص معین الدین پروانہ کا ذکر آگیا تو اس نام سے بھی مولانا نے ایک نکتہ پیدا فرمایا۔
فرمانے لگے کہ اس معین الدین کو دیکھو کہ وہ عین الدین نہیں ہے بلکہ معین الدین یعنی دین کا مددگار ہے اس میں عین پر جو "میم" کا اضافہ ہے وہی اس کے لئے نقصان کا باعث بن گیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ "کمال پر اضافہ نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ جس طرح پانچ انگلیوں سے پنجہ پورا ہوتا ہے اگر کسی کے اس پنجہ میں ایک انگلی کا بھی اضافہ ہو گیا تو وہ اس کے لئے موجب نقصان ہے اس کا پنجہ بد نما معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو! "احد" میں کمال ہے اور "احمد" میں چونکہ "میم" کا اضافہ ہے اس لئے وہ اس کمال امت تک نہیں پہنچا ہے۔ جب یہ میم درمیان سے نکل جائے گا تو وہ بھی "کمال احد" بن جائے گا۔ حق کی ذات تمام عالم کو محیط ہے اب اگر اس میں کچھ اضافہ ہو گا تو وہ موجب نقصان ہو گا جس طرح ایک (۱) کا عدد تمام اعداد کے ساتھ ہے اسی طرح ذات حق بھی ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اگر ان میں سے ایک (۱) کے عدد کو نکال لیا جائے تو پھر کسی عدد کا وجود باقی اور ممکن نہیں ہے گا۔

مثال اور بے مثال کی حقیقت

ایک مرتبہ سید برہان لدین
مصروف گفتگو تھے کہ انشاء

گفتگو کسی بیوقوف نے بات کاٹ کر کہا کہ ہمیں تو آپ بے مثال باتیں بتائیں۔
سید صاحب نے جواب دیا کہ پہلے تم بے مثال بن کر آؤ تاکہ بے مثال باتیں سنو
تم خود بھی تو اپنی مثال ہو۔ تم خود اصل نہیں ہو، یہ تمہارا وجود تو تمہارا
سایہ ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص گزر گیا! اگر وہ اصل
تھا تو کہاں گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا ظاہر تمہارے باطن کی ایک مثال ہے
لیکن تمہارے اس ظاہر سے تمہارے باطن پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز
بھی نظر آتی ہے وہ غلیظ و کثیف ہے لطیف نہیں ہے۔ جیسا کہ موسم سرما میں
ظاہر ہوتا ہے کہ سانس موسم سرما کی غلظت اور کثافت کی وجہ سے نظر آتی ہے
مگر پہلی سانس موسم گرما میں اس طرح نہیں ہوتی (سرما کی کثافت ختم ہو جاتی ہے)۔

نبی کی ذمہ داری

نہی پر یہ واجب ہے کہ وہ قوت حق کا اظہار
کریں اور دعوت و ارشاد سے عوام کو متنبہ اور
متوجہ کریں۔ لیکن ان پر یہ واجب نہیں کہ وہ کسی شخص کو اس کے قبول حق
کی استعداد تک پہنچائیں۔ کیونکہ وہ ان کا نہیں بلکہ ذات باری کا کام ہے
اور ذات باری کی صفات میں قہر اور لطف دونوں شامل ہیں انبیاء ان دونوں
صفات ربانی کے مظہر ہیں۔ مومن لطف حق کے اور کافر و منکر قہر حق کے
جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں وہ خود کو انبیاء کی ذات
میں مشابہہ کرتے ہیں! انہیں سے اپنی آواز سننے میں اور ان کی ذات میں اپنی
خوشبو پاتے ہیں۔ اور کوئی شخص اپنی ذات کا منکر نہیں ہوتا ہے یہی وجہ
ہے کہ انبیاء اپنے امتیوں سے فرمایا کرتے تھے تم تمہیں اور تم ہم ہمہما کے درمیان بیگانگی نہیں پہنچ

ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو اس سے سوئی دلیل طلب نہیں کرتا کیونکہ ہاتھ اس کے جسم سے پیوستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے کیونکہ بیٹا اس کے جسم کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ اس کا جز و منفصل ہے یعنی علیحدہ اور جدا حیثیت کا ۱۰۲۱ ہے

فصل

محبت و خدمت میں فرق

بعض حضرات کا خیال ہے کہ محبت خدمت کا سبب ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ حقیقت سال یہ ہے کہ محبوب کا اپنا مہلان و رُحمان مقتضی خدمت ہوتا ہے۔ اگر محبوب یہ چاہتا ہے کہ محب اس کی خدمت میں مشغول ہے تو محب اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر محبوب خدمت کا طالب نہ ہو تو ترک خدمت محبت کے منافی نہ ہوگی۔ اگر محب خدمت نہیں کرتا تب بھی محبت اس کے اندر خدمت گزار رہتی ہے کیونکہ محبت اصل اور خدمت اس کی فرع ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ آستین میں جنبش اس کی اصلی نہیں ہوتی بلکہ آستین کی جنبش ہاتھ کے تابع ہے۔ لیکن یہ بات لازم اور ضروری نہیں کہ ہاتھ ملے تو آستین بھی ملے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ڈھیلا ڈھالا جبہ پہن لیتا ہے اور اس میں ہاتھ ہلاتا ہے لیکن جبہ کی آستین جنبش نہیں کرتی۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ جبہ بغیر ملائے ہل جائے۔ بعض لوگوں نے جبہ کو انسان سمجھ لیا ہے کہ ہاتھ، پیر، آستین و موزہ دوسری ہی چیز ہیں دیکھو بعض مواقع پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا زیر دست

ہے۔ یا فلاں شخص کے ہاتھ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یا فلاں شخص کی بات موثر ہے۔ یہ بات قطعی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ یہاں ان ہاتھ پسروں سے مراد یہ دست و پا نہیں ہیں (بلکہ قوت و قدرت ہے)۔

ذریعہ، واسطہ یا وسیلہ
افلاں امیر فلاں موقعہ پر آیا
اور اس نے ہم سب کو جمع کیا اور

خود چلا گیا جس طرح شہد کی مکھی موم اور شہد کو جمع کر کے خود چلی گئی۔
کیونکہ مکھی کا وجود تو شہد و موم کے اجتماع کے لئے شرط تھا اور اس کی بقا اس اجتماع کے لئے شرط نہیں! اسی طرح ماں اور باپ بھی انہی شہد کی مکھیوں کی طرح ہیں جو طالب کو مطلوب کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں اور پھر شہد کی مکھیوں بھی شہد و موم کو جمع کر کے یکایک اڑ جاتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے شہد و موم جمع کرنے کے لئے انہیں واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے چنانچہ یہ مکھیاں اڑ جاتی ہیں لیکن باغ میں موم و شہد باقی رہ جاتے ہیں۔ موم اور شہد باغ سے باہر نہیں جلتے اور کائنات یہ ایسا باغ نہیں ہے جس سے باہر جانا ممکن ہو سکے۔ البتہ ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں منتقل ہونا ممکن ہو سکتا ہے ہمارا جسم شہد کے چھتے کی طرح ہے جس میں عشق حق کا موم اور شہد جمع ہے اور شہد کی مکھیاں ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ اگرچہ واسطہ ہیں مگر باغبان ہی ہماری تربیت کرتا ہے۔ چھتے کے لئے جگہ باغبان ہی بناتا ہے۔ ان شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہی صورت عطا کی ہے۔ جس وقت یہ صرف کار ہوتی ہیں ان کا لباس کام کے مطابق اور ہی ہوتا ہے لیکن جب اس عالم میں جاتی ہیں تو لباس تبدیل کرتی ہیں کیونکہ وہاں ان کو کوئی اور ہی کام کرنا ہوتا ہے لیکن شخصیت وہی رہتی ہے جو پہلے تھی یعنی تبدیلی لباس

سے شخصیت تبدیل نہیں ہوتی)۔

رزم و بزم کا لباس | ایک شخص جب رزم گاہ میں جاتا ہے تو جسم کو اسلحہ سے سجاتا ہے۔ سر پر خو در کھتا ہے۔

اور جنگ کے لئے پوری تیاری کرتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی بزم میں جاتا ہے تو اس کے جسم پر دوسرا ہی لباس ہوتا ہے! اسی طرح دوسرے مواقع پر بھی وہ موقع کی مناسبت سے لباس زیب تن کرتا ہے۔ کیونکہ ہر موقع پر اس کو مناسب موقع کام انجام دینا پڑتا ہے۔ ان حالات میں شخصیت ایک ہی رہتی ہے جس کو تم پہلے کسی اور لباس میں دیکھ چکے ہو مگر اس کے نقوش ذہن میں اس طرح مرسم ہوتے ہیں کہ جب تم اس کو یاد کرو گے تو وہ اسی شکل میں تمہاری فہم میں موجود ہو گا۔ خواہ اس نے سو لباس بدلے ہوں۔

ایک شخص کی ایک جگہ اگر انگوٹھی گم ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی وہاں سے اٹھا کر بھی لے گیا ہو لیکن وہ شخص اس کو وہیں تلاش کرتا ہے جہاں انگوٹھی کھوئی تھی۔ اور کہتا ہے کہ انگوٹھی میں نے اسی جگہ کھوئی تھی۔ جس طرح تشریت کرنے والا مردہ کی قبر کے گرد گھومتا ہے! اسی طرح انگوٹھی کھونے والا بھی اسی جگہ گھومتا رہتا ہے اور تلاش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری انگوٹھی یہیں کھوئی تھی۔ لیکن اس کو خبر نہیں کہ وہاں انگوٹھی کو کب نہ بنے دیا گیا رکوئی اٹھا کر اسے لے بھی گیا۔

مظاہرۂ قدرت الہی | اللہ تعالیٰ بڑا ہی صنّاع ہے۔ اس نے اپنی صنعتوں سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ کہ دو دن کے لئے روح کو جسم کے ساتھ مربوط کر کے

اپنی حکمت کا اظہار فرمایا اگر انسان زندہ حالت میں اٹھوڑی دیر کے

لئے بھی قبریں بیٹھے تو ڈر یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے سکا
 سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کی حالت میں کوشش کے باوجود وہ
 کب تک قبر میں رہ سکے گا۔؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں خشیت
 پیدا کرتے اور ہول اور خوف کو تازہ رکھنے کے لئے ایک نشان
 بنا دیا ہے (یہ نشان قبر ہے) تاکہ لوگ اس قبر کی وحشت اور خاک
 تیرہ کو دیکھ کر ڈریں۔ جس طرح منزل کی جانب دو اداں کا رواں کو
 راستہ میں اگر کہیں لوٹ لیا جاتا ہے تو اُس مقام پر نشان کے طور پر ڈک
 بڑے بڑے پتھر رکھ دیئے جاتے ہیں۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مقام بہت
 پر خطر ہے۔ بس اسی طرح یہ قبریں بھی نشان ہیں تاکہ محل خطر کو محسوس کر لیا
 جائے (ان نشانات سے مقام پر خطر کا اندازہ ہو جائے)۔ دیکھنے والوں
 میں یہ خوف جس طرح اثر کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ظاہر بھی ہو اور محل
 میں بھی آئے۔ مثلاً اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ فلاں شخص تم سے بہت ڈرتا ہے
 تو بغیر اس بات کے کہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جس سے یہ بات ثابت
 ہو، تم اس شخص سے مہربانی اور لطف و مدار کا اظہار کرنے لگتے ہو اور اگر اس کے
 برعکس یہ بات کہی جائے کہ فلاں شخص کی نظر میں تو تمہارا وقار اور اہمیت
 کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بات سننے ہی تمہارے دل میں اس کی طرف سے غیظ و غضب
 پیدا ہو جاتا ہے

تبدل احوال | ایک حال سے دوسرے حال تک پہنچنا۔
 یعنی تغیر حال جس کو دوپن کہا گیا ہے (خوف
 ہی کا نتیجہ ہے۔ تمام عالم بھاگ دوڑا اور انقلاب حال کا شکار رہے لیکن یہ
 انقلاب حال ہر ایک کے مناسب حال ہوتا ہے۔ انسان میں اس کی نوعیت

دوسری ہے نباتات میں اس کی صورت کچھ اور ہی ہے۔ اور رُوح کے اندر کچھ اور ہی رنگ ہے۔ یہاں نہ نشان ہے نہ قدم ہے نہ رفتار ہے (انگور غلامِ دنیا بختہ انگور) گو دیکھو کہ کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد پختگی کے حال تک پہنچتا ہے بس جو نہی میٹھا ہوا اس مرتبہ پہنچ گیا لیکن اس کا یہ غیر حال نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت حسی نہیں ہے البتہ جب وہ اس مقامِ غنّی تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے افسانہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت سی منازل طے کی ہیں جس طرح کوئی شخص پانی (دریا) کے اندر ہی اندر دُور تک چلا جائے تو کوئی بھی شخص اس کی رفتار و روانی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ پانی سے اپنے سر کو باہر نکالتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہی صورت حال اس کے تغیرِ احوال کی ہے۔

فصل

دوست کا دیدار

دُوستوں کے دلوں کیلئے بہت سے دردِ موجبِ تبتے ہیں۔ جو ہر ہیز و علاج سے بھی دُور نہیں ہوتے۔ اس درد کو نہ سوتے سے آرام ملتا ہے نہ چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے۔ اس کا علاج صرف دُوست کا دیدار ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ لِقَاءُ الْخَلِيلِ شِفَاءُ الْعَلِيلِ دوست کا دیدار بیمار کی شفا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی منافق مسلمانوں میں بیٹھتا ہے تو وہ ان کی صحبت کے اثر سے اُس وقت اسلام کا اظہار کر رہا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے: **مَدَا قَالُوا الَّذِي آمَنُوا قَالُوا الْمَنَافِقُ يُفْرَقُونَ ۚ** (۲)۔

جب وہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”ہم ایمان لے آئے ہیں“

اس منظر کا تصور کیجئے۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھا ہو۔ غور کی بات یہ ہے کہ جب مومن کی صحبت کا اثر منافق پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنے لگتا ہے اور فائدہ کا متلاشی ہوتا ہے لہذا جب مسلمان مسلمان کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ پشیم (اون) ایسی حقیر چیز پر غور کرو کہ ایک ہنرمند کی صحبت سے وہ منقش بساط اور قالین بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مٹی بھی ہنرمند مہار کی صحبت سے عالیشان مکان میں تبدیل ہو گئی۔ پس جب عبادات کا یہ عالم ہے کہ عاقل اور ہنرمند کی صحبت کا ان پر اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر مومن کی صحبت مومن پر کیا کچھ اثر نہ کرتی ہوگی۔

ایک نفس جزوی (ہنرمند و عاقل و صنّاع) اور عقل مختصر کی صحبت نے عبادات کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا۔ یہ تمام اثرات ایک عقل و نفس جزوی کے ہیں یہ سب کچھ عقل جزوی کا سایہ ہے، تو سایہ سے اصل عقل کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اور اب تم اسی سے قیاس کر سکتے ہو کہ آسمان زمین چاند سورج طبقات زمین کی تخلیق کے لئے کس عقل و فردانگی کی ضرورت ہوگی۔

یہ تمام موجودات عقل کلی کا سایہ ہیں۔ عقل جزوی کا سایہ اس کے شخصی جسم کے مطابق ہے۔ اور یہ موجودات جو عقل کلی کا سایہ ہیں وہ اس کے شخصی وجود سے مناسبت و مطابقت رکھتے ہیں۔ اولیائے حق نے ان آسمانوں کے علاوہ دوسرے آسمانوں کا بھی حائثہ کیا ہے کیونکہ یہ آسمان ان کی نظروں میں چھپتے نہیں اور ان کو حقیر نظر آتے ہیں اور یہ اولیاءِ آسمانوں کو پامال کرتے گزر جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا کے ایک مصرع کا ترجمہ یہ ہے۔

روحانی دنیا میں بے شمار آسمان ہیں۔

تعجب کی بات کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے درمیان ہوتے ہوئے یہ منزل حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے قدم فلک ہستم تک پہنچ جاتے ہیں۔

ہیں تو ہم بھی جنس خاک ہم سے لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی قوت رکھ دی ہے کہ اس کی بدولت ہم اپنی جنس سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ کہ ہم اس قوت پر متصرف ہو گئے اور وہ قوت ہمارے زیر تصرف ہو گئی جس کی بدولت ہم جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ کبھی ہم اس جنس خاک کو ملندہ کو سے ہٹا کر کرتے ہیں اور کبھی پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں اور کبھی اس سے محل بناتے ہیں کبھی جھوڑا بناتے ہیں۔ کبھی اس کو کاسہ و کوزہ میں استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی اس کو دراز کرتے ہیں اور کبھی کوتاہ، مگر ہم پہلے بھی اسی جنس خاک سے تھے اور اب بھی اسی جنس سے ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ نے ہم کو اس جنس (خاک) سے ممتاز کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ہی جنس سے کسی ہستی کو ممتاز کرے کہ ہم اس کے سامنے جہاد کی طرح (حقیر و ناچیز) ہوں تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے! اور وہ ہستی ممتاز ہے اندر اس طرح متصرف ہو جس طرح ہم متصرف تھے، ہم اس کے بے خبر ہوں لیکن وہ ہم سے بے خبر نہیں۔ باخبر ہے۔

بے خبری کے معنی | ہم اس لفظ بے خبری سے محض بے خبری مراد نہیں لیتے، بلکہ دوسری چیزوں کے مقابلہ میں بے خبری میں بھی ایک خبر ہے۔

غور کرو کہ خاک بھی اس جہادی کیفیت کے باوجود اس صلاحیت کی بناء پر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے باخبر ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیت سے بے خبر ہوتی تو یانی کو کس طرح قبول کرتی اور دانوں کی پرورش ان کی

صلاحیت کے مطابق کس طرح کرتی۔

جب کوئی شخص کسی کام میں امنہک ہوتا ہے اور اس میں اپنی پوری عملی صلاحیت صرف کرتا ہے تو اس کام میں اس کی بیداری دوسری چیزوں سے بے خبری کا سبب بنتی ہے۔ پس ہم اس غفلت سے غفلت کلی مراد نہیں لیتے۔ مثلاً لوگ چاہتے تھے کہ بلی کو پکڑیں لیکن اس کو پکڑنا ممکن نہ ہو سکا۔ ایک دن وہ کسی پرندے کے شکار میں مشغول تھے اور اس شکار میں خود کو منہک کر لیا تھا کہ باقی ماحول سے وہ غافل ہو گئی تو اس حالت سے فائدہ اٹھا کر اس کو پکڑ لیا گیا۔

اس مثال سے یہ سبق لینا چاہیے کہ خود کو کتنا دنیا کے کاموں میں ہرگز ہرگز منہک نہیں کر لینا چاہیے بلکہ ان کو آسان انداز میں اختیار کرنا چاہیے اور اس کو خود پر مسلط نہ ہونے دیں اور نہ۔

کریں کہ کامل استغراق اور کامل مشغولیت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کام ہاتھ سے نکل جاتے گے۔ (ان کو ہماری عدم توجہی سے گزند پہنچے گا)۔ گرنہ یہ چاہیے کہ اصل خزانہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اگر یہ کارہائے دنیا ہاتھ سے نکل بھی گئے تو یہ پھر بھی میسر ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس واپس آسکتے ہیں لیکن اگر وہ اصل (خالق کارہائے دنیا و مافیہا) ناراض ہو گیا تو اس کو کون راضی کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ اس بات پر غور کرو کہ اگر تمہارے پاس قیمتی ساز و سامان ہے اور دریا میں ڈوبنے کی نوبت آگئی ہے تو تم کس مکان کو بچانے کے لئے ہاتھ پیر مارو گے۔ (جبکہ اس میں سے ہر ایک چیز پسندیدہ ہے) لیکن یہ یقین ہے کہ نفیس ترین چیز کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ یعنی گو ہر کو بچاؤ گے یا ایک قیمتی لعل کو کہ اس کو بچا کر شان و شوکت کے ہزاروں سامان فراہم کر سکتے ہو جس طرح ایک نخت سے پیٹھ پھیل حاصل

ہوتے ہیں اگرچہ وہ پھل اس درخت کا ایک جزو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جزو کو کل پر متاثر نہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھل میں شیرینی پیدا کر دی جو اس کل یعنی درخت کو نصیب نہیں ہوئی اور اسی ملاوت کے سبب سے اس جزو نے کل (درخت) پر فوقیت حاصل کر لی وہ پھل اس درخت کا مقصود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز باغ سے بل عجبا ان جاء هم منذ دمهم (ذقوا) (اور ان منکروں کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ ان کے پاس انھیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔

جاہل داعی

مجھے ایسا حال میسر ہے کہ اس حال میں نہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کسی ملک مقرب کی گنجائش ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بندے کو یہ خیال کیوں ہوا کہ بنی علیہ السلام کے لئے اس کے احوال میں تعارف کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہرگز نہ بغل کے لئے رسائی کی گنجائش ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک مسخرہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کو خوش کرے اس سے بھی انعام حاصل کئے جیسا کہ درباریوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے تحفے دیئے تھے۔ لیکن بادشاہ اس وقت بہت ملول و رنجیدہ تھا۔ غصہ اور رنج کی حالت میں گرفتار خاموش دریا کے کنارے بیٹھا ہوا غم غلط کر رہا تھا۔ مسخرہ بادشاہ کے کبھی دائیں جانب آتا اور کبھی بائیں جانب، لیکن بادشاہ نے اس کی جانب نہ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا اور پانی کو ہی دیکھتا رہا۔ جب مسخرہ عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پانی میں کس کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے غصہ میں جواب دیا کہ میں پانی میں ایک دیوت کو دیکھ رہا ہوں۔ مسخرہ نے بادشاہ کا جواب سن کر کہا بادشاہ سلامت میں بھی اندھا نہیں ہوں — یہ مثال دے کر حضرت

نے فرمایا کہ تجھے ایسا حال میسر آیا ہے کہ سید عالم کی ذاتِ اقدس تجھ میں نہیں سما سکتی تو تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کبھی نہیں ہوتے کہ تجھ جیسا گندہ بغل غبی اُن کی بارگاہ میں جگہ پاسکے۔ غور کر کہ یہ حال جمجگہ کو میسر ہوا ہے یہ اُن کی ہی برکت و تاثیر ہے۔ اس لئے کہ اولاً تمام عطایا ان ہی کو دیئے جاتے ہیں پھر ان سے دوسروں کے حصے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: **السلامُ علیکَ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ** یعنی تمام رحمتیں اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر بھیج دی ہیں تو حضور نے فرمایا **وعلی عباد اللہ الصالحین** (اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی) اس سے ظاہر ہوا کہ تمام رحمتیں اصولاً آپ کے لئے مخصوص کی گئیں اور پھر ان سے نیک بندوں کو حصہ دیا گیا۔

راہِ حق کی کیفیت | راہِ حق سخت خوفناک اور برف کے تودوں سے بندھتی۔ اس پر خطر وادی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھوڑے کو ڈال دیا اور سبقت کر کے راستہ کو کھول دیا۔ اب اس راہ (مجاہدہ) کو جو بھی اختیار کرتا ہے وہ انہیں کی رہنمائی اور انہیں کی بخشی ہوئی ہدایت کی بناء پر ہوتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستہ بنا دیا جگہ جگہ نشان قائم کئے اور لکڑیاں کھڑی کیں اور بتایا کہ اس راستہ پر چلتے رہو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے اس راستہ کو چھوڑ دیا تو بھٹک کر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح قوم عاد و ثمود ہلاک ہوئی تھیں اور اگر میرے متبعین کردہ راستہ کو اختیار کرو گے تو مومنوں کی طرح (برائیتوں سے) پرہیز کرتے ہوئے نجات حاصل کرو گے۔

قرآن کریم میں روشن نشانیاں ہیں | قرآن کریم میں جابجا یہ بتایا گیا ہے۔ فیہ آیات بَیِّنَات۔

(آل عمران ع ۱۰) اس (قرآن) میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ یعنی ہم نے راستہ کا تعین کر کے اس پر نشان لگا دیئے ہیں اب کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ اس راستہ کو خراب کرے اور ان لکڑیوں میں سے کسی لکڑی کو توڑ دے تو سب کا فرض یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کا مواخذہ کریں کہ لکڑی کو توڑ کر ہمارا راستہ کو کیوں خراب کرتا ہے یقیناً تو راہی نہیں تھے نہ ہرن ہے جو ہم لوگوں کی ہلاکت کا خواہاں ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اولیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جب تک مہید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دو گے تمہاری رسائی ہم تک ممکن نہیں ہے۔

اس کو اس طرح سمجھو کہ تم کہیں جانا چاہو تو اس کام میں پہلے عقل رہبری کرتی ہے کہ مصلحت یہی ہے کہ فلاں جگہ جانا چاہیے۔ اس کے بعد بصارت رہنمائی کرتی ہے اس کے بعد دوسرے اعضاء حرکت میں آتے ہیں اگرچہ دوسرے اعضاء کہ آنکھ کے عمل کی خبر نہیں۔ اسی طرح آنکھ کو عقل کے عمل سے آگاہی نہیں انسان اگرچہ خود غافل ہے لیکن اس کی رہنمائی کرنے والے اس سے غافل نہیں ہیں :-

بہر حال دنیا کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ غرق نہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے کاموں میں حد سے آگے بڑھ کر آدمی نہ رہو کہ حقیقت کا ر سے غافل ہو جاؤ تمہیں رضائے خلق کے مقابلہ میں رضائے حق طلب کرنی چاہیے۔ کیونکہ مخلوق کی رضا، محبت و شفقت تو عارضی ہیں۔ حق تعالیٰ چاہے تو تم کو سکون و ذوق کی دولت سے نالا مال نہ فرما دے۔ عیش و آرام اور نعمتیں جو حاصل ہیں وہ سب رنج و محن میں تبدیل ہو جائیں پس یہ تمام اسباب و علل قدرت میں قلم کی

طرح سے ہیں اور لکھتے والا حق تعالیٰ ہے۔ چاہے تو قلم میں جنبش ہی نہ ہو۔ تم قلم کو دیکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ قلم کے لئے ہاتھ بھی چاہیے اسی طرح قلم کو دیکھ کر ہاتھ کو یاد کرتے ہو لیکن اصحاب عرفان ہمیشہ ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لئے قلم بھی ہونا چاہیے۔ مگر وہ ہاتھ کے مطالعہ میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ قلم کے بارے میں کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہاتھ تو بغیر قلم کے ہونہیں سکتا وہ ہاتھ سے قلم کے وجود پر دلیل لاتے ہیں۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قلم کے مطالعہ میں اس قدر محو ہو اور اس کی لذت اور مٹھاس میں اس طرح کھو گئے ہو کہ تم کو اس ہاتھ کی پرواہ ہی نہیں رہی (جیسے قلم ہے)۔

اور اب باب حال و اصحاب مشاہدہ کی حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے مشاہدہ کی لذت میں محو ہیں تو پھر ان کو قلم کے مطالعہ کی کیا پرواہ ہوگی جس طرح تم کو جو کی روٹی میں بھر پور لذت مل رہی ہے تو تم گیہوں کی روٹی کو کب یاد کر دے گے اس کا خیال تم کو کب آئے گا۔ تو اسی طرح وہ لوگ ہیں جن کو گیہوں کی روٹی میسر ہے تو وہ جو کی روٹی کو کیوں یاد کریں۔ جب تم کو زمین ہی پر رونق و لذت مل گئی ہے تو تم آسمان کی آرزو کیا کرینگے جو ذوق و لذت کا اصل محل و مقام ہے۔ اور زمین کی زندگی اسی آسمان سے قائم ہو۔ یہی باعث ہے کہ اہل آسمان، زمین والوں کو یاد نہیں کرتے ان کو زمین کے ذوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

پس تو مسرتوں اور خوشیوں کو اسبابِ کارہینِ منت نہ سمجھ اور اس بات کا یقین کر لے کہ یہ اسباب اور ذرائع سب کے سب مستعار اور عرضی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ضرر اور نفع پہنچانے والا ہے۔ پس جب تمام ضرر اور منافع اسی کی ذات سے ہیں تو پھر تو اسباب سے چپک کر کیوں رہ گیا ہے۔

کلام کی خوبی | خیر الکلام ما قلّ ودلّ۔ بہترین کلام وہ ہے جو کم اور مدلل ہو۔ کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ مزید ہونہ نہ لگیں۔ اب سورہ اخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو دیکھو جو اگرچہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن فضیلت میں قرآن کریم کی طویل ترین سورہ بقرہ پر فوقیت اور افادیت رکھتے ہیں اگر طویل زمانی کو مد نظر رکھا جائے تو جناب نوح علیہ السلام نے ہزار سال تبلیغ فرمائی لیکن چالیس افراد ان کے متبع ہو سکے اور ان پر ایمان لائے۔ لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی زمانہ دیکھو کتنا مختصر ہے اس عرصہ میں کتنے ممالک ہنر ہر باد سلام ہوئے اور آپ کی امت میں کتنے ادیباء و تادینک نہاد پیدا ہوئے۔ لہذا طول و عدم طوالت زمانہ مجاہدین بلکہ افادیت میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بعض افراد کی مختصر بات طویل باتوں سے زیادہ مفید ہوتی ہے مثال سے اس طرح سمجھیں کہ ایک تند گرمی کی حرارت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ منفعت بخش نہیں ہوتی کیونکہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے اس کے قریب جانا ممکن نہیں ہوتا اس کے برخلاف دھم دوشنی کے چراغ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ہمارا مقصود تو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ بعض کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو نہ سینہ صریح دیکھنا ہی ان کے لئے منفعت بخش اور نہ کافی ہے اور اگر وہ باتیں سن لیں تو یوں ان کے لئے موجب نقصان و ضرر ہوگا۔

اللہ والوں کے لئے حجابات کی کوئی حیثیت نہیں | ہندوستان کے ایک بزرگ کسی شیخ کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے گھر سے نکلے قطع مسافت کے بعد جب وہ تبریز میں

ان شیخ کے آستانہ پر پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہے کہ تم اس دروازہ تک آگئے لیکن اگر تم نے شیخ کو دیکھ لیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔

مکتوڑی سی فائدہ مند بات بہت سی غیر مفید باتوں سے تہرے جیسے بچے چراغ کو کسی جلتے ہوئے چراغ کی لو سے بنا دیا جائے تو اس بجھے ہوئے چراغ کے حق میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس طرح وہ اپنے مستعد کو پہنچ جاتا ہے۔
(روشن ہو جاتا ہے)۔

نبی کی شکل و صورت کا نام نہیں ہے بلکہ نبوت عشق و محبت کا جذبہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ناتقہ کی شکل میں تھی۔ الغرض نبوت وہ عشق و محبت ہے جو زندہ جاوید ہے۔

اللہ کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم | ایک شخص نے سوال کیا

کہ منارہ پر صرف خدا کی تنائی کو نہیں کی جاتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس لئے کرتے ہیں۔

مولانا نے فرمایا: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دراصل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند بادشاہ کو اور اس شخص کو جس کے ذریعہ سے میری بادشاہ تک رسائی ہوئی ہے عمر طویل عطا فرما تو اس شخص کو جس کے ذریعہ سے بادشاہ کی نگہ تک تعریف و توصیف پہنچی اور جس بادشاہ نے مجھے روستہ سے اس گریا یا دکرنا۔ اس کی درازی عمر کی دعا مانگنا اور اس کی تعریف کرنا درحقیقت بادشاہ ہی کی تعریف ہوگی۔

نبی تو یہ نہیں فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ دو۔ مجھے ضرورت ہے یا میں ضرورت مند ہوں مجھے کچھ مال دیدو یا اپنا جبہ ہی دیدو۔ نبی کو جبہ و مال کی ضرورت نہیں۔ نبی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے لباس کو اتنا ہلکا اور سیک کر دے کہ آفتاب کی حرارت سے تم استفادہ کر سکو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے:-

وَاقْرَءُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا (حدید) اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ قرض میں مال وجبہ نہیں چاہتا۔ ان کے علاوہ اس نے بہت سی چیزیں دی ہیں مثلاً علم، فکر، عقل و نظر وغیرہ پس تھوڑی دیر کے لئے نظر و فکر و عقل و خرد کو اس کی رضا مندی اور خوشنودی کے حصول کے لئے خرچ کرو کیونکہ تم نے منالی و مال انہیں کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ وہ (ذات باری) پرندوں اور جال سے بھی صدقہ طلب فرماتا ہے۔ اگر تو آفتاب کے سامنے برہنہ ہو سکتا ہے تو ایسا ہی کر کیونکہ آفتاب تجھے سیاہ نہیں بلکہ سفید کر دے گا۔ اگر نہیں کر سکتا تو اپنے لباس ہی کو ہلکا کر لے تاکہ تو آفتاب و دھوپ کا مزہ بھی چکھ سکے تو نے اب تک ترشی کا مزہ چلھا ہے اب تو شیرینی کو بھی آزمائے۔ (شیرینی کو بھی چکھ لے)

فصل

متابعت کیا چیز ہے؟

حضرت مولانا ایک مرتبہ امیر پروانہ کے یہاں مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے دورانِ تقریر امیر پروانہ نے عرض کی کہ حضرت! اصل چیز تو متابعت ہے! مولانا نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو لیکن وہ متابعت انہیں جو عوام نے سمجھ لی ہے۔ متابعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک بادشاہ داد و دہش، عدل، حکمت، کرم اور دوسری خوبیوں کے ساتھ خزانے، لشکر اور دوسری بہت سی آسائشوں سے حکومت کو معمور کر دے اس کا جو وارث و جانشین تخت سلطنت پر متمکن ہو وہ العلماء و رشتہ الانبیاء (علماء انبیاء کے وارث ہیں) کے مصداق اس سیرت داد و دہش (جیسی اس کے پیشرو نے ملک میں کی تھی) اخلاق و عادات کا مظاہرہ کرے اس کو متابعت سے تعبیر

کرتے ہیں نہ یہ کہ ایک فقیر اٹھے اور متابعت کا دعویٰ کرنے لگے متابعت اور چیز ہے اور مبالغت (بغیت) اور چیز ہے۔

فصل تواضع کیا ہے؟

یہ کہنا کہ میں بالکل عدم محض ہوں اور یسوع ہوں۔ اس قول میں تواضع تو بہت زیادہ ہے مگر لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں ہیں جو کوئی محض اللہ کے لئے بندگی کرتا ہے اس میں بھی تو بندگی کا واسطہ درمیان میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ بندگی خدا کے لئے ہے لیکن وہ خود کو بھی دیکھتا ہے (کہ بندگی کر رہا ہے) اور خدا کو بھی (جسکی وہ بندگی کر رہا ہے) ایسا شخص غرق آب نہیں ہے (اس کو غرقاب نہیں کہہ سکتے)۔ غرقاب تو وہ شخص ہے جس میں کوئی جنبش اور کوئی فعل اپنا نہ ہو (جب ہی اس کو مستغرق حق کہا جائیگا) اس کی جنبش صرف پانی کی جنبش ہو۔ سنو! ایک شیر نے ایک ہرن کا پیچھا کیا۔ ہرن جہاں تک ہو سکا (اس کے حلقے سے بچنے کے لئے) بھاگا۔ یہاں دو ہستیاں اور دو وجود موجود تھے۔ ایک شیر کی ہستی اور دوسری ہرن کی! لیکن جب شیر نے ہرن کو دبوچ لیا اور ہرن اس سے مغلوب ہو گیا اور اس کے نیچے بے حس و حرکت ہو گیا تو اس وقت صرف ایک ہستی رہ گئی یعنی شیر کا وجود! ہرن محو و نابود ہو گیا! اس کا نام استعراق ہے یعنی اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ اس خوف سے نجات دیدیتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں جیسے شیر اور چیتے کا خوف یا کسی ظالم شخص کا خوف، حق تعالیٰ ان خوفوں سے ان کو نجات دیکر صرف اپنے خوف سے ڈرنے والا بنادیتا ہے اور ان پر اس امر کا کشف فرمادیتا

ہے کہ خوف صرف حق کا ہے (حق سے ڈرنا چاہیے)۔ اس بھی حق کی طرف سے ہے اور یہ تمام غیش و طرب بھی حق کی طرف سے ہے۔ (اسی حال کا نام استغراق ہے)۔

فصل

وجدان کیا ہے ؟

سراج الدین نے عرض کیا۔ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو میرے اندر انقباض پیدا ہو گیا۔ ان کی اس بات کو سن کر آپ نے فرمایا وہ ایک مؤکل کا اثر ہے جو یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس مسئلہ کو بیان کرو۔ اگرچہ وہ مؤکل نظر نہیں آتا۔ لیکن جب شوق، حظ یا اکم کی کیفیت تمہاری اندر پیدا ہو تو وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی مؤکل ہے جو اپنی موجودگی کا باندھا دگر اظہار کر رہا ہے۔ فرض کرو تم کسی آبجوب سے گزر رہے ہو۔ ایک طرف سے پھولوں کی نرخی کا سا احساس ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ ادھر جاؤ تو کلے ٹٹے ہونگے جس سے معلوم ہو گا کہ ادھر جھاڑیاں ہیں اور خارستان۔ تکلیف دہ اور اذیت ناک، اور اس طرف بلوغ ہے گلزار ہے اور گلستان، سامانِ راحت سے معمور حالانکہ تم ان میں سے کسی طرف بھی دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو اسی کو وجدان کہتے ہیں۔ یہ محسوسات سے زیادہ نمایاں ہے۔ مثال میں دیکھو۔ بھوک، پیاس، غصہ، خوشی یہ سب محسوسات میں نہیں ہیں کہ کسی ”حس“ کے ذریعے معلوم کر لو مگر یہ سب محسوسات سے زیادہ ظاہر ہیں۔ اُنکھ سے کتنا ہی دیکھو نہ دیکھ سکو گے اور بھوک کا ازالہ بھی نہ کر سکو گے۔ اسی طرح وہ گرمی جو گرم غذاؤں میں ہوتی ہے یا سردی یا مٹھاس یا تلخی جو کھانوں میں ہوتی ہے، یہ سب محسوسات میں نہیں کہ حواس کے وسیلے سے ان کو

جان لو۔ لیکن یہ سب محسوسات سے زیادہ نمایاں ہیں، تو پھر تم اس تن بدن پر کیا بھروسہ کرتے ہو اس سے تمہیں کیا ملتا ہے اور کیا تعلق ہے تمہارا؟ تم تو اس تن بدن کے بغیر بھی قائم ہو اور موجود ہو۔ رات ہو یا دن تم کو تن بدن کی پروا نہیں ہوتی اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہو۔ تو اب اس تصور سے کیوں کانپتے ہو کہ تمہارا تن بدن نہیں رہے گا یا دوسری جگہ یہ تن بدن تمہارے ساتھ نہ ہوگا؟ کہاں تم اور کہاں یہ تن بدن، اسی کو کہتے ہیں۔ انا فی داح و انت فی داح (میں کسی اور وادی میں ہوں اور تم کسی اور وادی میں)۔

سنو یہ جسم اور تن عظیم مغالطہ اور دھوکا ہے، دیکھو آنکھیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جسم مردہ ہو گیا (جسم مر گیا) تو وہ بھی مر جاتی ہیں بناؤ کہ تمہارا اس تن سے کیا تعلق! یہ تو ایک عظیم نظر بندی ہے!

ساحر ابن فرعون کو اس رمز سے ذرا سی آگاہی ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے تن فدا کر دیئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بغیر اس تن کے موجود ہیں اور اس تن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے!۔

اسی طرح حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام اور دوسرے انبیاء اور اولیائے عظام جب اس گنہ سے آگاہ ہو گئے تو پھر وہ اس تن کے ہونے یا نہ ہونے سے بالکل فارغ و بنے تعلق ہو گئے۔

حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ بھنگ پی تھی، اس کے نشہ میں ذرا واہ پر سر رکھے چلا رہا تھا کہ اے لوگو! ذرا واہ کو نہ بلانا کہیں میرا سر نہ گر پڑے۔

بھنگ کے نشہ میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اُس کا سر اس کے تن سے جدا ہے اور وہ دروازہ کے واسطے سے قائم ہے اگر دروازہ ہلایں گے تو سر گر پڑے گا ہمارا اور تمام مخلوق کا حال بھی یہی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بدن سے تعلق رکھتے ہیں یا بدن کے واسطے سے قائم ہیں۔

فصل

آدم کی تخلیق احکام الہی کی صورت پر ہوئی ہے

خلق اللہ آدم علی صورۃہ ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مظاہر کی طلب میں رہتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سارا جسم تو پوشیدہ رکھتی ہیں لیکن چہرہ دکھا کر اپنے مطلوب و محب کو آزماتی ہیں جیسا کہ تم اُسترے کی صرف دھار دیکھتے ہو۔ عاشق اپنے مشوق سے اور محب اپنے محبوب سے کہا کرتا ہے کہ میں نے تیری وجہ سے نہ تو کچھ کھایا ہے نہ پییا ہے نہ سو یا ہوں نہ بے غیر تیرے ایسا اور دیا ہو گیا ہوں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مظہر طلب کرتا ہے۔ دیکھتیرا مظہر خود میں ہوں تاکہ مشوق سے مشوقی کرے اور مشوق کو اپنے حسن و عشق کا مظہر بنالے اسی طرح علماء اور ہنرمند کو بھی مظہر کی طلب ہوتی ہے جس سے ان کا علم و ہنر ظاہر ہو۔

حدیث قدسی ہے: "كنت كنزاً مخفياً فاجبت ان اعرف" میں کنز مخفی تھا میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی ذات کا تعارف کراؤں۔

پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے ادب پر پیدا

فرمایا۔ یہاں صورت سے مراد احکام ہیں یعنی تخلیق آدم علیہ السلام احکام الہی کے مطابق ہوئی تاکہ احکام الہی مخلوق میں جلوہ نگن ہو جائیں۔ کیونکہ یہ تمام ذات باری کا پر تو ہیں اور سایہ شخص کے ساتھ ہی باقی رہتا ہے! اگر پانچوں انگلیاں کھول دی جائیں تو ان کا سایہ بھی اسی طرح کھل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان رکوع میں جائے تو سایہ بھی رکوع میں جاتا ہے اور اگر وہ لیٹ جائے تو سایہ بھی اسی طرح دراز ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ تمام مخلوق ایک محبوب مطلوب کی طالب ہے۔ اور اس مخلوق کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب اس کے محبوب مطیع بن جائیں۔ ان کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہو جائیں اور یہ تمام احکام اور صفات حق ہیں جو اس کے ظل اور پر تو میں نمایاں ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہمارا سایہ ہم سے تو بے خبر ہے لیکن ہم اس سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہیں لیکن جب اس علم کی نسبت جو مخلوق کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے علم (علم الہی) سے کی جاتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی کے مقابلہ میں ہماری یہ آگہی تمام تر عدم واقفیت ہے اور دلیل یہ ہے کہ انسانی سایہ انسانی علم اور اس کی شخصی خصوصیات کا کامل پر تو نہیں ہوتا۔ سائے میں جو خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں پس جملہ صفات حق ان ظلال میں نمایاں نہیں ہیں! اسی بناء پر فرمایا گیا ہے کہ تم کو علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اگر معرفت کی نسبت علم باری کے ساتھ تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے خبری اور کمال لاعلمی ہے اور ہر وہ چیز جو شخصیت میں ہوتی ہے وہ سب پر تو میں ظاہر نہیں ہوتی صرف چند چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ذات باری کی تمام صفات ہمارے ظل اور سائے میں نمایاں نہیں ہوتیں۔ ارشاد ربانی ہے:

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل ع ۱۷) اور نہیں دیئے گئے

تم علم میں سے مگر تھوڑا۔

فصل

تحصیلِ علم

ہر وہ علم جو تحصیل و کسب سے دنیا میں حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق علم الابدان سے ہے اور جو علم مرنے کے بعد حاصل ہو اس کو علم الادیان کہا جاتا ہے۔ انا الحق کے بارے میں علم حاصل ہو جانا علم الابدان ہے اور انا الحق ہو جانا علم الادیان ہے چنانچہ نور کو اور آگ کو دیکھنا علم الابدان ہے اور آگ میں پڑ کر آگ ہو جانا علم الادیان ہے یعنی جو کچھ کسی نے دیکھا ہے علم الابدان ہے اور دیکھنے والا خود وہ چیز بن گیا جو اس نے دیکھی ہے تو یہ علم الادیان ہے۔ پس یہی دیدار و دید محقق ہے اسی کو ہم حقیقت کہتے ہیں باقی علوم، علوم خیالی ہیں مثلاً ایک انجینیئر نے غور و خوض کیا کہ وہ ایک مدرسہ تعمیر کرے۔ ہر چند اس نے جو کچھ سوچا ہے اور خیال کیا ہے وہ صحیح اور درست ہے لیکن باقی ہم وہ ایک خیال سے زیادہ نہیں ہے اور یہ خیال حقیقت اس وقت بن سکتا ہے کہ مدرسہ (کی عمارت) مکمل ہو جائے۔ اب غور کرو کہ ایک خیال سے دوسرے خیال تک کس قدر فرق ہے اور کچھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا خیال دوسرے صحابہ کرام کے خیال سے اسی طرح بالاتر ہے۔ جس طرح ایک دانا مہندس کا خیال جس کو بنیاد خانہ کی فکر ہو اور غیر مہندس کا خیال ان دونوں میں فرق عظیم ہے اس لئے کہ مہندس کا خیال حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے۔

اسی طرح اس جانب دیکھو یعنی عالم حقائق و دیدار کو تو ایک دید سے دوسری دید تک فرق ہی فرق ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، پس یہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ سات سو پڑے قلمات کے ہیں اور سات سو پڑے نور کے ہیں۔ (تو یہ درست ہے) کہ جو کچھ عالم خیال میں ہے وہ ظلمت ہے اور جو کچھ حقائق ہیں وہ نور سے پردے ہیں لیکن ظلمتوں کے پردوں کے درمیان جس کو ہم نے خیال کہا ہے کسی طرح بھی فرق نہیں کیا جاسکتا اور نہ انتہائے لطافت خیال کے باعث ان کو دیکھا جاسکتا ہے اس عجیب فرق کے باوجود حقائق

کے مابین بھی جو فرق ہے اس کو بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

فصل

اہل دوزخ، منافق اور کافر

اہل دوزخ دنیا کے مقابلے میں دوزخ کے اندر زیادہ اچھے رہیں گے کیونکہ وہ دوزخ میں حق سے باخبر ہوں گے۔ مگر دنیا میں ہیں تو حق سے بے خبر ہیں۔ حالانکہ کوئی چیز بھی حق سے اور حق کے علم و خبر سے زیادہ خوشگوار اور شیریں نہیں ہو سکتی۔ پس جو لوگ دنیا کی آرزو کریں گے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ کچھ عمل کرتے اور منظر لطف خداوندی سے باخبر ہوتے، اس کا سبب یہ نہیں کہ دنیا کچھ دوزخ سے زیادہ اچھی جگہ ہے۔

منافق کو دوزخ کے سب سے پچھلے طبقہ میں اس لئے رکھا جائے گا کہ ایمان اس نے قبول کیا لیکن چونکہ اس کا مقوی تھا اس نے ایمان پر عمل نہیں کیا، پس اس کا عذاب زیادہ سخت ہو گا۔ تاکہ اس کو حق کی خبر مل جائے۔ لیکن کافر نے ایمان قبول ہی نہیں کیا اور اس کا کفر کمزور تھا اس لئے وہ تھوڑے عذاب ہی سے حق سے باخبر ہو جائے گا۔ جس طرح چادر جس پر گرگوٹری ہو اور ایک کبل جو گرد آلود ہو تو چادر یا کبل کو تو ایک شخص ہی جھاڑ سکتا ہے لیکن گرد آلود قایین کو جھاڑنے کے لئے چار افراد کی ضرورت ہوگی۔ تب ہی اس سے گرد صاف کی جاسکتی ہے اس کو پوری شدت سے جھاڑیں اور وہ جو دوزخ میں ہونگے اہل جنت سے کہیں گے کہ اذیضنا علینا مقارن حکم اللہ (جو کچھ اللہ نے تم کو روزی عطا کی ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو کھانے کی چیزیں طلب نہیں کریں گے بلکہ اس چیز کے طالب ہونگے جو تم نے پائی ہوگی اور جو تم پر چمک دمک رہی ہوگی۔

قرآن حکیم کے مطالب سے آگہی | قرآن کریم ایک دلہن کی طرح ہے جب تک تم اس کا نقاب نہیں اٹھو گے اس

کی شکل نہ دیکھ سکو گے اور تم جو اس کے ساتھ بحث کر رہے ہو اور تمہارے اندر فوق و شوق

ادریف پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے اس کے چہرے سے نقاب الٹا چاہا تو اس نے منع کر دیا (ہاتھ جھٹک دیا) اور تمہارے ساتھ چال چلی اور اگر تم کو اپنا چہرہ دکھایا بھی تو ٹر کر کے دکھایا۔ یہ بتانا چاہا کہ میں وہ شاہد نہیں ہوں جو تمہارے خیال میں ہے اور جس کے دیدار کے تم مشتاق ہو۔ یہ عروسِ خوش جمال اس بات پر قناعت ہے کہ وہ جس صورت میں چاہے خود کو دکھائے اگر تم اس کی چادر کھینچنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کی رضا کے طالب رہو اور دور سے اس کی کھیتھی کو سیراب کرتے رہو اور بار بار اور بہت اس کے کام انجام دیتے رہو۔ (اسی کی جانب مائل اور مصروف رہو) اور جس امر میں اس کی رضا ہو وہی کام تم کرو تو اس کے بغیر ہی کہ تم اس کی چادر کھینچو وہ تم کو اپنا جمال دلنواز ضرور دکھائے گی۔

اسی طرح تم اہل حق کی طلب کرو کہ اس کا اعلان ہے فاحشی فی عبادی و ارحلی جنتی۔ ”میرے بندوں میں داخل ہو پھر میری جنت میں داخل ہو جا“

حق تعالیٰ ہر شخص سے معروف کلام نہیں ہوتا۔ دنیا کے بادشاہوں کو ہی دیکھ لو کہ وہ ہر کس و نا کس سے کلام نہیں کرتے بلکہ انھوں نے وزیر اور نائب السلطنت مقرر کر دیئے ہیں تاکہ ان کے توسط سے بادشاہ تک رسائی حاصل کریں۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی اپنے کسی نہ کسی بندے کو انتخاب فرمایا ہے کہ جو کوئی طالبِ حق ہو وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لئے تشریف لائے ہیں کہ ان کے سوا مخلوق کا اور کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے

فصل

اللہ کا غضب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اے روح اللہ دنیا اور آخرت میں سے عظیم اور سب سے زیادہ صعب و دشوار کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا۔ اللہ کا غضب! سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ اس سے نجات دینے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے غصہ کو مارو اور اس غصہ کو پی جلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ جب وہ شکایت کی طرف تم کو متوجہ کرے تو تم شکایت کے بجائے شکر ادا کرو اور اس عمل میں خوب کوشش کرو

تاکہ تمہارے اندر اس کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے کیونکہ مبالغہ کے ساتھ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی محبت تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ عظیم المرتبت مولانا نے فرمایا: الشکایۃ عن الخلق شکایۃ عن الخالق مخلوق کی شکایت کرنا بھی خالق کی شکایت کی طرح ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا دشمنی اور غصہ تیری فطرت میں تہہ بہ تہہ پوشیدہ ہیں بالکل آگ کی طرح کہ جب تو دیکھے کہ اس میں سے کوئی چنگاری اٹھی ہے تو اس کو فوراً ختم کر کے عدم میں پہنچا دے۔ جہاں سے وہ آئی ہے۔ لیکن اگر تو اس کو ختم نہ کرے گا تو یہ اس کی مدد ہوگی اور وہ کبریت جوالی اور نفث مجازی کی طرف راستہ پالے گی۔ دنیاوی کبریت (گندھگ) اور آتش گیر مادہ بن جائے گی اور عدم سے دوسری چنگاریاں اور زیادہ رواں دواں ہو جائیں گی۔ پھر ان کو عدم میں بھیجنا ناممکن ہو جائے گا۔ اوضع بالقی ہی احسن۔ (حجۃ ۵۷) اس کو بہتر طریقہ سے دفع کرو۔ اس طرح تم دشمن کو دو طرح سے مغلوب کر سکو گے۔ کیونکہ تمہارا دشمن اس کا گوشت پوست نہیں ہے بلکہ اس کے خیالات ہیں اور جب یہ خیالات دفع ہو جائیں گے اور کثرت سے تمہاری فکر گزاری کی وجہ سے یہ دشمن "خود اس سے دور ہو جائیں گے پہلی وجہ طبعی ہے کیونکہ الانسان عبیہ الاحسان۔ انسان اچھائی کا بندہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل میں کوئی فائدہ نہیں پائے گا۔ دیکھا ہوگا کہ لڑکے جب کسی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ انھیں کالیاں دیتا ہے تو ان لڑکوں میں مزید جوش و خروش پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری طرف توجہ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی چھیڑ چھاڑ کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو وہ مایوس ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔

پھر دوسرے یہ کہ جب عفو کی یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس وقت معلوم ہوگا کہ تمہاری جو مذمت دشمن نے کی تھی۔ وہ بالکل غلط تھی۔ یہ دیکھنے والے کی کج بینی تھی۔ اس نے تم کو حقیقت میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس وقت یہ بات بالکل کھل کر سامنے آجائے گی کہ مذموم وہ خود ہے تمہاری ذات نہیں ہے اور دشمن کو کوئی حجت اور دلیل اس سے زیادہ شرمندہ نہیں کر سکتی جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا جھوٹ سب پر کھل گیا ہے اس طرح تم دراصل ستائش کر کے شکر میں پیٹ کر اپنے دشمن کو زہر دے رہے ہو۔ اس لئے کہ وہ تمہارے نقص اور کمزوری کا اظہار کر رہا تھا اور تم نے اپنے کمال کا اظہار کیا کہ تم محبوب حتی ہو (حق تم کو

پسند کر لے) چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ وَالْحَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس محبوب حق ناقص نہیں ہوتا (کا مل ہوتا ہے) پس تم اس کی اس قدر ستائش کرو کہ تمہارے دشمن کے دوستوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ جب اس کا اس سے اس قدر اتفاق اور دوستی ہے اور ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے تو وہ ضرور ہم سے منافقت برت رہا ہے۔

برکن برفق سہل شان گرچہ سہل بند
بظن حکم گردن شان گرچہ گردن بند

”ان کی مونچھیں نرمی کے ساتھ اکھاڑے اگرچہ وہ مونچھوں والے ہوں اور حلم و بردباری ہے ان کی گردنیں توڑ ڈال اگرچہ وہ طاقتور انسان ہوں۔“ اللہ تعالیٰ اس عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما

فصل

ذات باری اور بندہ کے درمیان حجابات

بندہ اور خالق کے درمیان صرف یہی دو حجابات ہیں اور باقی حجابات انہی دو حجابات سے ظہور میں آتے ہیں اور یہ دونوں حجابات صحت اور مال ہیں

جو شخص صحت مند تندرست اور توانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، خدا کون ہے مجھے نہیں معلوم اور وہ مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے اور مبتلا لائے آلام ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ پکارتا ہے ایسے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا وہم سخن بن جاتا ہے پس تم نے دیکھا کہ صحت کس طرح حجاب کی حیثیت رکھتی تھی کہ ذات حق اسی درد و الم کے پیچھے موجود تھی اسی طرح جب تک انسان کے پاس مال و منال ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے لئے حصول میں مرد و معاون بنتا رہتا ہے اور وہ شخص شب و روز اسی مال میں مشغول رہتا ہے لیکن غریب آجاتی ہے اور مال کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو نفس کمزور ہو کر ذات باری کی اسی جانب رخ کرنا مستی و تہید سقیت اور دہمن من بندہ مستی و تہی دستی تو

ایسے تو کسا مال ہو رہا آخر تری تھی دستی تجھے کھینچ کر مجھ تک لے ہی آئی، میں تو ایسی دستی اور تہی دستی تھا ہوں فرعون کو حق تعالیٰ نے چار سو سال تک عمر عطا فرمائی۔ ملک، اقتدار، اختیار کا قربائی عطا کی لیکن

یہ تمام کے تمام حجابات تھے جو اس کو ذاتِ باری سے دور رکھتے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہ ہوا کہ اس کو دیرِ سر ہو یا اس کو کسی مرحلہ پر مایوسی ہوتی اور نامرادی سے ہمکنار ہونا پڑتا۔ یہ اس لئے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں اس کو ہماری (اللہ تعالیٰ) یاد آجائے مشیت نے کہا کہ اچھا یہی ہسی تو اپنے حال میں مگن رہ اور ہمیں یاد نہ کر۔ ۵

از مملکت سیر شد سلیمان وایوب نہ گشت از بلا سیر
حضرت سلیمان علیہ السلام تیری عطا کردہ حکومت سے سیر ہو گئے لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بلاؤں سے سیر نہ ہوئے۔ وہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ۵
بہت خوش ہوں غلامِ یاد آرہا ہوں مصیبت میں مری کشتی کو لے طوفاں یوں ہی زیرِ زبر رکھنا
نفل

اخلاقِ ذمہ انسان کے لئے حجابات ہیں

آپ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ نفسِ انسانی میں ایسا شر موجود ہے جو حیوانوں اور درندوں میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان ان سب سے بدتر ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بری خصلتیں، شرِ نفسانی اور وہ نحوستیں جو انسان میں ہیں وہ اس گوہرِ مخفی کے مطابق ہیں جو اس کے اندر ہے اور یہ ساری بُرائیاں اس گوہرِ مخفی کے لئے حجاب بن گئی ہیں۔ یہ گوہر جس قدر نفیس تر، عظیم تر اور شریف تر ہے۔ اتنا ہی حجابِ سیح و عظیم ہے۔ اس طرح یہ تمام نحوستیں اور بدِ اخلاقیات اس گوہر کے لئے حجاب بنی رہتی ہیں۔ اور ان حجابات کا اٹھنا سوائے کثرتِ مجاہدات کے ممکن نہیں اور یہ مجاہدے بھی نوع بہ نوع ہیں۔ ان مجاہدوں میں عظیم ترین مجاہدہ ایسے لوگوں سے تعلقات کی استواری اور ان کی صحبت اختیار کرنا ہے جو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ دُعاِ عالمین سے رشتہ جوڑ چکے ہیں۔ پس اس سے سخت اور کوئی مجاہدہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر رہے جن کو دیکھنے سے قلب

میں گداز پیدا ہوتا ہے اور نفس مائل بہ فنا ہوتا ہے۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ سانپ اگر چالیس سال تک آدمی کو نہ دیکھے تو اڑدھابن جاتا ہے بلکہ لفظ دیگر یوں کہیں کہ اُس نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جو اس کے مشر اور خوش کے ازالہ کا سبب بنتا۔ دیکھو جہاں بڑا تالا ڈالتے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کوئی خاص اور قیمتی چیز رکھی گئی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ جہاں حجاب عظیم ہے وہاں گوہر بھی عظیم ہے۔ اور یہ تو مشہور ہے کہ خزانہ کے منہ پر سانپ ہوتا ہے لہذا تو سانپ کی شکل و برائی کو نہ دیکھ بلکہ خزانہ کو دیکھ کیونکہ سانپ تو خزانہ کا ایک حجاب ہے۔

کمال کا اقتضا یہی ہے کہ اس کی جانب اُس کے غیر کا یعنی ناقص کا میلان ہو۔ ناقص ہمیشہ کمال تک پہنچنے کا خواہاں رہتا ہے، نقصان اور کمی کا خواہاں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اعتبار سے کامل اور جامع کمالات ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی پیدا کردہ حقیقی بھی موجودات ہستی ہیں ان کے اندر کمال اور جامع کمالات کی جانب میلان موجود ہے، اب اگر کوئی شخص ذات خداوندی میں نقص ظاہر کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کے کمال ہی کا منکر نہیں ہے خود کائنات اور اس کے مصلح و مفادات کا بھی انکار کر رہا ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات خود زبردست ہے اور معدوم ہونے والی نہیں ہے (گویا انی اور قدیم ہے)۔

دیکھو تمہارا کیا حال ہے، تم مزے کا تصور تو کرتے ہو مگر اس کی کیفیت و حدود کے چکر میں پڑ جاتے ہو اور مزا غائب ہو جاتا ہے اسی طرح تصور تو تم اللہ کے فعل کا کرتے ہو مگر سمجھتے یہ ہو کہ اللہ کا تصور کر رہے ہو، اس کی خبر ہی تم کو نہیں کہ اس طرح مزاقم کو نہیں مل سکتا یعنی وہ صورت اور وہ

خیال جو تم نے اپنے ذہن میں قائم کر لیا ہے، وہ اللہ ہرگز نہیں ہے۔ اس نے تو یہ فرمایا ہے کہ میرے طالب اور میرے عاشق بنو اور ہر قسم کے تصور و تخیل اور حدود و کیفیت اور تمام اغراض کو ترک کرو۔ تب تمہیں کمال نقیب ہوگا۔ تمہارے سرو پائیں جو درد، تڑپ اور میقاری ہے اس کو ایک قسم کا کف اور اہاں سمجھو جو دیک سے باہر جوشش عشق کی بنا پر نکل رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک تم اپنے آپ سے بے خبر نہ ہو گے مجھ سے باخبر نہ ہو سکو گے۔

اللہ کی تمام صفات میں سے اس کی ذات تک ہر ایک کے اندر ڈلو اس طرح جس طرح تم فقہ، نحو، تشریح یا جدل و خلاف اور عربی الفاظ کی تحقیق میں ڈوبتے ہو۔ جب تک یہ نہ کرو گے تم اس ترتیب عالم کو نہیں پاسکتے تمہاری اس کوشش اور تجسس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی کہ وہ تمام جہان میں پھیل جائے گی۔ اور ہر شخص تمہاری علمی جدوجہد کے باعث تمہاری قدر کرے گا اور تم کو با شرف سمجھے گا۔ اسی طرح تم لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے اندر الہ کی تلاش میں لگ جاؤ اور تم کو ذوق تمام حاصل ہو جائے اور تم اسی آن واحد میں تمام علوم مذکورہ کے غور و فکر میں اللہ کے ساتھ ہو جاؤ ان تمام علوم کو بھی اسی ایک لمحہ اور لحظہ میں یاد کر لو گے کہ تمام مسائل کا مدار کیا ہے اور اس کا غیر کیا ہے بے ذوقی میں تمام علوم ہی بے ذوق ہو جائیں گے۔ ذوق اور غلیہ اور اکرام اصل میں یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مشقت تک پہنچاؤ اور تم ایسی صفت اور حالت کے حامل ہو جاؤ کہ دوسری روحوں کو بھی الجھنوں سے نکالو، اور ان کی پریشانی پر آگندگیوں کی طوفانی ہوائیں فراموش ہو جائیں بلکہ تمہارے ”حال“ کی روشنی میں اسی طرح ناپید ہو جائیں جیسے ستاروں کی چمک آفتاب کی روشنی میں گم ہو جاتی ہے، یقیناً تمہاری یہ روشنی ان سب کو نظر آئے گی اور وہ کہہ

انھیں گے کہ سبحان اللہ کیا ہی دانا اور زیرک شخص ہے یہ۔ مگر جلدی نہ کرو اگرچہ آدمی کی عمر سب کو تباہ ہوتی ہے تم اس عمر کو چند کلمات میں ڈوب کر اختتام تک پہنچا دو تو تمہاری تمام تر مشقتیں اور علوم و فنون کی کتابیں، تمہاری ہو جائیں گی۔

اگر تم ادھر میری جانب نہیں آتے تو لیا تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنے نہ کہنے پر تم حق کی تہدید کرو؟ اگر آؤ گے تو خود اپنی خاطر آؤ گے (خود فائدہ اٹھاؤ گے)

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا كَبِيرًا

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نعمتوں کا شمار کرو اور جو وعدہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

اول یہ کہ تم جس دروازے پر دستک دے رہے تھے اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ تمہاری دعائیں ہمارے حضور میں مستجاب و مقبول ہوں، دوم یہ کہ غفر لک اللہ، یعنی مغفرت اور آمرزش تاکہ تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کا گناہ اور لغزش، تم کو گناہ نظر نہ آئے اور اس کا عیب تم کو عیب نہ معلوم ہو (بس ان سب گناہوں کو بخش دیا گیا۔ یہی اس مغفرت کا راز ہے۔

سوم یہ کہ بِسْمِ اللہ کہنا، نعمت کا یہ اتمام اور تکملہ ہی آپ کی خصوصیت کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نعمتوں کا اتمام اور تکملہ نہیں ہوا تھا بس اس وصف کے باعث ان سے خاص تر ہوا کہ آپ سے زیادہ راہ یافتہ سب سے زیادہ حقیقت رسیدہ اور سب سے زیادہ حق پر قائم ہیں۔

چہارم :- اِنَّكَ لَآتِیْكَ الْوِلٰیۃُ نَحْمَدُكَ عَنْ یُّزَآءٍ فرمایا گیا یہ ارشاد آپ کی سلطنت اور ولایت (کاملہ) کی دلیل ہے، تم جانتے ہو وہ کون سی ولایت ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہے یہ ولایت قوت نظر ہے جس سے ہر چیز کو وہ حق کی نگاہ سے دیکھیں جس طرح حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں قدم رکھ دیا (انھوں نے اس آگ کو حق کی طرف سے جانا) یا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بہ اطمینان خاطر دریا میں اتر گئے بلکہ اور دیکھو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے آفتاب پر حکم چلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کو (ابلے کا) حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو اس قدر نرم کیا۔ جس قدر آٹے کا خمیر نرم ہوتا ہے اور پہاڑوں سے گلے کی آواز ان کے حکم سے آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارواح حیوانی پر حکم کیا اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب آسمانوں کے طبقات سے اس طرح گزر گئے جس طرح معراج میں آپ گزرتے تھے اور اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جن کا شمار نہیں ہے۔ چونکہ ان صاحبانِ نظر نے تمام چیزوں کو مامورین اللہ اور بندہ حق جان لیا اور حق تعالیٰ کے اس رکھ کو دیکھ لیا، تو کائنات کی تمام اشیاء ان کی مسخر ہو گئیں اور یہ خود حق تعالیٰ کے مسخر ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا: لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

مَا تَأَخَّرَ۔ شیخ ابن عطاء اس خطاب باری تعالیٰ کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ ”جب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام معراج میں درختِ سرۃ المُنْتَهٰی تک پہنچے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا مقام اور ٹھکانا ہے اور اس کے اوپر عرش ہے اور حضور علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو جبرئیل علیہ السلام جبرہاں تک آپ کے ساتھ تھے ٹھہر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برادرِ جبرئیل تم نے مجھے بہت جلال کے اس مقام پر تنہا چھوڑ دیا تو حق تعالیٰ نے عتاب فرمایا اور ندا آئی کہ صرف دو تین قدم کی ہماری نے تم کو جبرئیل (علیہ السلام) کا اس قدر گریہ بنا دیا۔ وہ گناہ جس کو لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس سے مراد ہے یعنی میں نے تمہارے دل کو (جبرئیل) کی محبت سے پاک صاف کر دیا اور تم کو غیر حق سے مستغنی کر دیا۔“ اسی سلسلہ میں شیخ ابن عطاء مزید فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام، اور اولیاء کو مبتلائے گناہ کیا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آہ و زاری کی کہ ان کو بخش دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ

علیہ السلام پر اپنی عنایت کی اور اپنی عطائے خاص سے اس حالت کو پوشیدہ رکھنا کہ وہ بارگاہ ایزدی میں لابر و زاری نہ کریں۔ فرمایا اگلے بجھلے تمام گناہ بخش دیئے اور لطف یہ کہ کسی گناہ کا نام نہیں لیا۔ اس رتبہ کے اظہار سے غرض آپ کی وہ محبت تھی جو تمام انبیاء سے زیادہ حق تعالیٰ آپ سے فرماتا تھا۔ ابنِ عطاء کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”میں نے تمہاری وجہ سے گناہ پیش یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو اور ”مَآخِرَ“ گناہ پسینہ یعنی آپ کی اُمّت کے گناہوں کو بولطف سے بخش دیا چونکہ آپ ان کے رب و نہا ہیں اس لئے وہ آپ سے اپنے گناہوں کے بخشوانے کی امید رکھتے ہیں، اس سمراد یہ ہے کہ اول زمانے والے ہوں یا آخری زمانے والے بغیر آپ کے حق تک انکی رسائی نہیں ہے (آپ کے

توسط ہی سے حق تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔)

کہا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ طلبِ اُزرتِ جنبت سے نکل کر دنیا سے ہوشیاری میں آنے پر تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے برعکس تھا، یعنی آپ کی استغفارِ حالتِ بخود میں حالتِ ہوشیاری سے تھی، (یعنی آپ نے حالتِ ہوشیاری میں، عالمِ بخودی سے نکل آنے پر استغفار کی تھی) بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں حالتوں میں طلبِ مغفرت فرمایا (عالمِ بخودی اور عالمِ باخودی) دونوں حالتوں میں آپ استغفار فرماتے تھے مولانا نے اس مسئلہ میں تین قول نقل کئے ہیں، قول اول یہ کہ آپ کے استغفار کا تعلق حالتِ بخودی سے تھا جس میں آپ اپنے عالمِ ہوشیاری سے استغفار فرماتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ اپنے اس حالِ ہوشیاری میں، حالِ بخودی سے استغفار فرماتے تھے، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی استغفار ان دونوں حالتوں سے تھی، (دیکھئے فیہ ما فیہ ص ۲۳۸ معارفِ پیرس ایڈیشن) اس لئے کہ آپ کی نظر صرف حق پر تھی آپ کی ذاتِ گرامی سے، سُکر کا تعلق تھا نہ صُحر کا (ستی اور ہوشیاری آپ کی ذات سے متعلق نہ تھی) کہ اس سُکر و صُحر کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جو صاحبانِ تلوین ہیں یعنی جن کے اندر تلون اور تغیر پایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو نہ سُکر سے متصف کیا جاسکتا ہے اور نہ صُحر سے۔

چونکہ آپ ناظر حق تھے اس لئے آپ دونوں حالتوں سے استغفار فرماتے تھے یہ دونوں حالتیں آپ کے قبضے اور اختیار میں تھیں، ان احوال کی شرح تو یہ لوحِ دقلّم بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اس لوح سے ممکن ہے جو خدا کی صفت ہے اور اس کا نام ہی لوح ہے حقیقت میں وہ ایک ایسی صفت ہے جس کی نہایت نہیں ہے۔

خلق را زیرِ گنبدِ دَوّار چشہا درد، و دیدنی بسیار
(اور مخلوق کا عالم تو یہ ہے کہ اس گنبدِ دَوّار کے نیچے آنکھیں تو نہیں لیکن : در میں مبتلا ہیں اور یہاں دیکھنے کے لائق بے شمار چیزیں ہیں، شاید کرمِ الہی و سنگیری کرے (تو دیدن ممکن ہے) کُلُّ مُسْمِعٍ عِنْدَ اللّٰهِ بُشْرًا۔ تمام مشکلیں اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہیں۔
یہ تمام توضیحات اور تمام مشاہدات جن پر ہماری اس وقت دسترس ہے اور یہ تمام اختیار اگر بچپن میں ہم کو سمجھا ئے جاتے تو اس وقت اُن کے سمجھنے کا امکان نہیں تھا۔

رضیت بما قسم اللہ لی و فوّضتُ امری الی خالقہ
جو کچھ میری قسمت میں ہے میں اس پر راضی ہوں اور میں نے اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے ہیں
لقد احسن اللہ فیما مضی کذلک یحسن فیما بقی
ماضی میں بھی اللہ نے اس کو بہتر ہی کیا اور جو کچھ باقی ہے اس کو بھی اللہ بہتر ہی کرے گا
پاک لوگوں کی نشانیں سے یہ جو ہزاروں چیزیں ہم کو دیکھا ئی ہیں ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر مزید نعمت کا سبب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ نعمت تو محبت کی ملک ہے، اول طلبِ محبت کی توفیق سے ہے تم محبت تھے، محبوب بن گئے۔ تم نے پیغمبروں کی اتباع کی جسکے نتیجے میں تم متبوع بن گئے۔ تم معراج تھے تم کو معراج (بلندیِ غنا، عطا فرمائی جس کے نتیجے میں سیاہ و سفید (مال و منال) سے تم کو رہائی مل گئی بلکہ تم کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تم ذکر تھے (اس کا ذکر کرتے تھے) تم کو مذکور بنا دیا (اب ہر جگہ تمہارا ذکر ہے) مناروں پر مخرابوں میں اور سکّوں پر (اس میں لطیف کنایہ ہے ذاتِ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ محبت تھے اللہ کے محبوب بن گئے۔ تابع تھے متبوع ہو گئے، کم مایہ تھے معراج کی عظیم دولت نصیب

ہوئی اور وہ ہر سیاہ و سفید کے مالک بنائیے گئے، ذکر تھے اس طرح مذکور ہوئے کہ اذان میں خلیفہ میں اور سکوں پر نام نامی دہن لگا

اللہ تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَیَقْدِیْکَ صِرَاطًا مُسْتَقِیْمًا اور آپ کو اس راستہ پر لگا دیا جو حق تک پہنچانے والا ہے، وَیُخَوِّصُکَ اللہ نَصْرًا عَزِیزًا اور آپ کو شیاطین جن و دسواس پر منصور کر دیا اور اسی طرح شیاطین انس پر جو کافر ہیں نصرت عنبر عطا فرمادی۔ ایسا منصور نہیں بنایا جس میں کسی خوف کا عنصر شامل ہو یا زوال دولت کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَانْزَلَ السَّکِیْنَةَ (اور ہم نے سکینہ و طمانیت نازل فرمادی) سکینہ ایسی نعمت ہے جس سے بعیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ سکینہ نام ہے اس کا کہ اسباب عالم سے جو کچھ پاس موجود نہ ہو اس سکینہ کے باعث یہ محسوس ہو کہ وہ موجود ہے یعنی اعتماد کلی کا یہ عالم ہو کہ اسباب ناموجود کو بھی موجود سمجھے) بعض حضرات کہتے ہیں کہ سکینہ یہ ہے کہ صاحب سکینہ جس طرح ظاہری چیزوں میں فرق کرتا ہے اسی طرح باطنی چیزوں میں بھی فرق کرتا ہو (صاحب تمیز ظاہر و باطن ہوتا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَیْسَ دَاوُدُ وَاٰیْمٰنَاہُ (ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے)، مُرَادِیہ ہے کہ درویشوں میں ایمان روز بروز زیادہ اور فزوں ہوتا ہے جس طرح ماہ (روز بروز بڑھ کر بدر بن جاتا ہے)

اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا، بِدَہِ جُنُودِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ (آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے سب ہیں) تُو جُنُودِ السَّمٰوٰتِ ملائکہ ہیں اور زمین کے لشکر نفس سے مجاہد کرنے والے اور نفس سے لڑنے والے (درویش) ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ آسمانی لشکر یہ دل ہیں اور زمین کے لشکر ان کے قالب ہیں بعض کہتے ہیں کہ شیاطین اس کے لشکر ہیں وہ چاہے تُو جنود شیاطین کو غالب کر لے اور چاہے توان قابلوں کے لشکر میں کو غلبہ عطا فرما دے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا اَنْزَلْنٰکَ شَہِیْدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجی یعنی آپ کی ذات قول و فعل اور حال سے شاہد اور گواہ ہے۔ (آپ اپنے قول سے شاہد

طرح مومن اپنے حال کے تغیر سے آہ و زاری کرتا ہے، پس جب مومن اپنے اندر یقین کی کیفیت کو کم پاتا ہے، اپنے آنسوؤں کو خشک پاتا ہے یا احوال قلب کی طرف نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اوقات بیکار گزر گئے ہیں آہ و زاری کرتا ہے، غور کرو تو دنیا کی بلائیں حتیٰ سے فرار کا نشان نہیں ہیں بلکہ دل پر جب یہ تغیرات اور بلائیں نزول کرتی ہیں تو یہ فراق حتیٰ کا نشان ہوتی ہیں۔ پس اس کے نقصان میں زیادتی ہوتی ہے، جس طرح دوسرے لوگ دنیا کے نقصان سے ترساں اور لرزاں ہوتے ہیں، بندہ مومن دنیا کی زیادتی سے اس طرح ترساں اور لرزاں ہوتا ہے کہ دنیا کی زیادتی دل کے نقصان کا باعث ہے) یہ لوگ حال دل کے ادنیٰ تغیر اور طاعت الہی سے دل کے گریز اور طاعت پائے فائدہ سمجھتے اور جاننے سے ڈرتے رہتے ہیں (کہ کہیں ان کے دل میں یہ خطرات پیدا نہ ہوں) اس لئے کہ یہ تھوڑا نقصان ایسا ہے جو بہت سے فائدے کو ختم کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنِّیْ قُلُوْبِهِمْ اَلْحَبِیْثَ حَبِیْثًا اِلٰہِیۡنَ (الایہ: سورۃ الفتح) یعنی جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی یعنی مومن کو آزار پہنچانے میں نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ مومنوں کے ایمان سے حسد کرتے ہیں (حد ایمان غلط طبع ہوا ہے، از حد ایمان ایساں) صحیح ہے، اور اپنے عیش اور نفس کی خواہش کو یاد دلاتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح وہ مومن کے عیش کو منغص نہ کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں در مومن تو یہ چاہتے ہیں کہ اس عیش فانی میں عیش باقی کی قلم کاری کر کے ایک دوسرے سے ملا دیں ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے کہ کوئی نادان شخص سے زبردستی کر کے گیہوں جھین لیتا ہے لیکن اسی کے لئے گندم کو بوجھ دیتا ہے تاکہ اس نادان شخص کی روزی اور قوت (خوراک) کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ لیکن وہ نادان (جو اس رمز سے آگاہ نہیں) فریاد کر رہا ہے کہ دیکھو مجھ پر کیسا ظلم کیا ہے۔

حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ لوہے کی ایک انگشتری نے جس پر بادشاہ کا نام کندہ تھا، سونے کی ایک غیر منقش انگوٹھی سے کہا کہ ذرا بتانا کہ تجھ پر ایسا نقش موجود ہے (شاہ کا نام کندہ ہے) سونے کی انگوٹھی نے کہا نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی نے کہا بس میں تجھ سے بہتر اور برتر ہوں۔ سونے کی انگوٹھی

کہا کہ ذرا اپنا نام تو بتا تو اس نے کہا لو ہے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی نے کہا کہ نقش کے کندہ ہونے نے کیا تجھے "لوہا" ہونے سے بچا لیا۔ اس نے کہا نہیں تو سونے کی انگوٹھی نے کہا مجھے بے نقشی نے کیا سونا ہونے سے معزول کر دیا (کیا میں سونے کی انگوٹھی نہیں رہی) لوہے کی انگوٹھی نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے تب سونے کی انگوٹھی نے کہا غور کر نقد (دولت) کس کو حاصل ہے اور نقصان سے کون محفوظ ہے۔

وَاللّٰهُ اَمْلَكُ بِالْمَعْمُوٰیۃِ مِنَ الْمَرْجِعِ وَالْمَلٰٓئِکَةُ

حضرت مولانا کی وصیت و نصیحت

مؤلف ملفوظات فیہ مافیہ کہتے ہیں کہ یہ وصایا حضرت مولانا کے کلام سے ہیں۔
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ اختیار کرو پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو۔ کم کھانے کی عادت ڈالو، کم سونا اختیار کرو، اور کلام کم کرو، معاصی سے گریز کرو اور گناہوں سے بچو، خواہشات کو ترک کرو ہمیشہ کے لئے، مخلوق کی زیادتی اور جفا کو برداشت کرو، روزوں پر مروت کر دو ہمیشہ نفلی روزے رکھتے رہو (قیام نماز) کو دو دامن بنا لو، کم عقلوں کی مجالست اختیار مت کرو، بلکہ اصحاب فضل اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، اے میرے عزیز اے میرے بھائی میری یہ نصائح یاد رکھو، دولت اور فضیلت کی قید میں مت رہو بلکہ اس فکر میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کھول دے۔

تمت بالخیر

عشق و معرفت کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایک
 دوسری حدیث میں علماء کو دُرُثَمَہ الانبیاء
 یعنی انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا ہے
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
 (آیت نمبر ۶ تا ۱۴ سورہ واقعہ) تم تین قسم
 کے ہو جاؤ گے (قیامت میں)، اصحاب
 یمینہ یعنی جنتی اور اصحاب مشئمہ یعنی دوزخی
 اور السابقون یعنی جو آگے بڑھ گئے۔
 وہی سبقت لے جانے والے ہیں و مقرب
 بندے ہیں، جنات نعیم میں انگلوں میں
 سے زیادہ اور پھلوں میں سے قلوے
 حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ سبقت لے جانے
 والے اولین و آخرین سے، یہاں حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اگلے اور
 پچھلے افراد مراد ہیں۔

حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اس قدر علوم قرآن میں نازل فرمائے ہیں کہ
 اگر تمام دیہا و شنائی اور تمام اشجار قلم اور تمام
 مخلوق کا تب ہوں تو وہ سب تمام ہو جائیں
 گے مگر قرآن کے علوم تمام نہیں ہوں گے
 پس علمائے ربانین نے حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بدولت
 ان علوم کا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ

کی روشنی میں استخراج کیا ہے جنہیں علوم لدنی کہتے ہیں۔ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر آیت قرآن کے لئے ظاہر اور باطن ہے۔

کمال دین کا مدار فقہ اور عقائد اور تصوف پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ایک اجنبی سائل کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اجنبی سائل جبریلؑ تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے اس میں اسلام کا اشارہ ہے، فقہ کی طرف جس میں تمام احکام شرعی کا بیان ہوتا ہے اور ایمان سے اشارہ ہے عقائد کی طرف اور احسان سے اشارہ ہے تصوف کی طرف جس سے توجہ الی اللہ اور حضوری اور فنائے سالک مراد ہے حضرت مولانا جلال الدین اہل اسلام کے نزدیک شریعت طریقت حقیقت اور معرفت کے حامل عالم بتانی ہیں جن پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

من پاکباز مشق ذوق فنا چشیدہ آہوئے دشت ہویم از ما سوار میدہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال ہیں، حقیقت میرا حال ہے اور معرفت میرا اس الحال ہے۔“

مولانا کے بیش بہا علم و عرفان سے پُر ملفوظات پر مشتمل کتاب ”فیہ مافیہ“ فارسی زبان میں ہے۔ بفضلہ تعالیٰ الحاج احمد دین صاحب نے جو مولانا درویش سے والہانہ محبت رکھتے ہیں ان ملفوظات کو اردو زبان طبقہ کے لئے قابل استفادہ بنانے کی غرض سے ”فیہ مافیہ“ کا اردو زبان میں ترجمہ کا بیڑہ اٹھایا۔ ہمارے ملک کے مایہ ناز فضلاء کرام مولانا شمس الحسن صاحب شمس بریلوی اور مولانا حسن منشی ندوی صاحب اور مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے احمد دین صاحب کے ایماء پر شستہ اردو زبان میں ترجمہ فرمایا۔ یہ عاجز اس کارنامے پر تہ دل سے تہنیت و تشکر پیش کرتا ہے۔

خاک پائے درویشان

پروفیسر حافظ محمد محمود حسین صدیقی

ڈائریکٹر سیرت طیبہ چیئر جامعہ کراچی